

BALA BODHINI
SEVENTH READER

BY
K. Narayana Menon
TRIPUNITTURA.

ബാലബോധിനി
ഏഴാം പാഠം

ഗ്രന്ഥകർതാവു
കെ. നാരായണമേനോൻ
തൃപ്പൂണിത്തുറ.

THOMAS PAUL, B. A
V.V. PUBLISHING HOUSE
TRIVANDRUM.

All rights reserved.

BALA BODHINI
SEVENTH READER

BY
K. Narayana Menon
TRIPUNITTURA.

ബാലബോധിനി
ആകാദമി
ഏഴാം വാക്കം

ഗ്രന്ഥകർതാവു
കെ. നാരായണമേനോൻ
തൃപ്പൂണിത്തുറ.

THOMAS PAUL, B. A
V.V. PUBLISHING HOUSE
TRIVANDRUM.

All rights reserved.

അനുക്രമണിക

പാഠം

ഭാഗം

1.	ഭൂതമയ	...	...	1
2.	ധൂമകേതു	...	...	8
3.	അച്ചടി	...	...	12
4.	കന്തവും	...	...	17
5.	മനുഷ്യവർഗ്ഗം	...	...	22
6.	നവഗ്രഹങ്ങൾ	...	...	27
7.	പദ്യം	...	...	32
8.	സത്യം	...	...	34
9.	ജന്തുക്കളുടെ ബുദ്ധി	...	...	40
10.	സമുദ്രങ്ങൾ	...	...	44
11.	ഉത്സാഹം	...	...	47
12.	ഗ്രഹണം	...	...	51
13.	പദ്യം	...	...	56
14.	മൂന്നു മഹാകവികൾ	...	...	59
15.	സ്വയംഭരണം	...	...	65
16.	നമസ്കരം	...	...	69
17.	ഭൂതകണ്ഠാടി	...	...	78
18.	ഉജ്ജ്വലൻ പെരുന്തച്ചൻ	...	...	81
19.	പ്രാമുഖ്യപണ്ണനം	...	...	85
20.	കൊള്ളിമിൻ	...	...	87
21.	മതങ്ങൾ	...	...	93
22.	ഭീഷ്മൻ	...	...	102
23.	ഏകദശിയും ഇരക്കമതിയും	...	...	108
24.	തൃക്കണാമതിലകം	...	...	114
25.	പദ്യം	...	...	118
26.	ശരീരത്തിന്റെ അളവ്	...	...	121
27.	ധർമ്മപുത്രൻ	...	...	127
28.	ഭൂതവം	...	...	136
29.	തക്ഷകന്മാർ	...	...	139
30.	പദ്യം	...	...	143

ബാലബോധിനി

ഏഴാം പാഠം

പാഠം ൧.

ഭൂതദയ. (ജീമൂതവാഹനൻ)

“സർവ്വ ഭൂതങ്ങളേയും കാണേണം തന്നെപ്പോലെ
സർവ്വജ്ഞനവനേവനീവണ്ണം വർത്തിക്കുന്നു”.

‘ദയ’ എന്നത് ഈശ്വരന്റെ വിശേഷഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഈ വിശിഷ്ടഗുണത്തിന്റെ വികാരഭേദമാകുന്നു സ്നേഹം, അനുകമ്പ മുതലായവ. ദൈവദത്തമായ വിശേഷബുദ്ധിയുടെ നാനാമുഖമായ പ്രകടനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ഗുണമാകുന്നു ദയ. ഒരുവൻ അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരേയും, സഹോദരസഹോദരിമാരേയും, പുത്രകുളത്രാദികളേയും സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ, വിശേഷബുദ്ധിയില്ലാത്ത പക്ഷിമൃഗാദികൾ അവയെ രക്ഷിക്കുന്ന യജമാനന്മാരെ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, അതു യഥാർത്ഥമായ ദയയല്ല. പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ അന്യജീവിയുടെ ദീനാപസ്ഥയിൽ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആർദ്രതമൂലം ആത്മത്യാഗം ചെയ്തും അതിനെ സഹായിക്കണമെന്നു മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആ വികാരവിശേഷമാകുന്നു വാസ്തവമായ ദയ. നാം അത്യന്തം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയെ, ആത്മത്യാഗം ചെയ്തും കൂടെ നമ്മുടെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമായ ഒരു നായ യദൃച്ഛയാ കടിച്ചു പോയെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിന്റെ നേരെ ദേഷം ജ്വരിക്കുകയും തന്മൂലം നാം അതിനെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടി കടിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ വേദ

ന കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടു സങ്കടം സഹിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് നാം പട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. നാം വളർത്തുന്ന പട്ടി നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കടിച്ചപ്പോൾ നാം അതിനെ ഉപദ്രവിച്ചതു പോലെ തന്നെ, ആ പട്ടിയെ വേറെ ഒരു പട്ടിയോ, കുട്ടിയോ ഉപദ്രവിച്ചാൽ നാം അതിനേയും ദ്രോഹിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ കുട്ടിക്കും പട്ടിക്കും വേദന ഒരുപോലെയാണെന്നു വിചാരിച്ചു പരഹിംസയിൽ നിന്നു നമ്മെ യാതൊന്നാണോ വിരമിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് 'ഭൂതദയ'. കുട്ടിയെ കടിച്ച പട്ടിയേയോ, പട്ടിയെ തല്ലിയ കുട്ടിയേയോ നാം പകരം ഉപദ്രവിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥജന്മമായ സ്നേഹംകൊണ്ടാകുന്നു. സ്വാർത്ഥമായ ഈ സ്നേഹം അവസ്ഥാന്തരം കൂടാതെ പരാത്ഥത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം മനസ്സിന്നു നൈർമ്മല്യവും ആർദ്രതയും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദൈവികമായ ദയ പ്രകാശിക്കുന്നത്. 'ജീമൂതവാഹനൻ' എന്ന വിദ്യാധരൻ ഭൂതദയയ്ക്ക് അന്യാദൃശമായ ഒരു മാതൃകയാകയാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ഈ വിഷയത്തിനു യോജിച്ച ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു.

'ജീമൂതകേതു' എന്ന വിദ്യാധരചക്രവർത്തി പ്രായാധിക്യത്താൽ, പുരാതനരാജാക്കന്മാരുടെ പരിവരസരിച്ചു, പുത്രനെ ചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്ത്, ഈശ്വരധ്യാനം ചെയ്തു മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാനായി പത്നീസമേതം വനം പ്രവേശിച്ചു. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വാല്യകൃത്തിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അനുസരമുള്ള പുത്രന്മാരുടെ കർത്തവ്യമാകയാൽ, ജീമൂതവാഹനൻ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുഗമിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കി. രാജാഭരണം മന്ത്രിമാരിൽ സമർപ്പിച്ചു പിതൃഭക്തനായ ജീമൂതവാഹനൻ വനം പ്രവേശിച്ചു മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഉപചരിച്ചുകൊണ്ടു താമസിച്ചു.

മന്ത്രിമാർ എത്രതന്നെ സമത്വമാരായിരുന്നാലും, ഭരണകർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത രാജ്യം ശത്രുരാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിന് അധീനമായിത്തീരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീമൂതവാഹനന്റെ രാജ്യം ഒരു അയൽ രാജാവിന്റെ രാജ്യലോഭം നിമിത്തം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വൃത്താന്തം മന്ത്രിമാർ ജീമൂതവാഹനനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു: “രാജാക്കന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് പ്രജകളുടെ പ്രയത്നഫലംകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രതാപത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനല്ല. പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനാണ്. നാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുവിനോട് എത്രത്തു യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സൈനികന്മാരായ അനേകം പ്രജകൾക്കു പ്രാണഹാനിയും പലവിധമായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കും. ഞാൻ പൂണ്ണമനസ്സാലെ എന്റെ രാജ്യാധിപത്വം ശത്രുവിന് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്താൽ, യുദ്ധം മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന യാതൊരാപത്തും നമ്മുടെ പ്രജകൾക്കുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നപോലെ, മറ്റൊരാജാവിനേയും വണങ്ങി നമ്മുടെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉപദേശിച്ചു സംതൃപ്തരായി കാലം കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് അതിരറ്റ സന്തോഷം”. ചക്രവർത്തിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മന്ത്രിമാർ പ്രവൃത്തിക്കുകയാൽ, ശത്രുരാജാവിന് ആ രാജാവാസികളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ജനിച്ചതേയുള്ളൂ.

ജീമൂതവാഹനൻ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ത്രീലനായ ‘മിത്രാവസു’വിനോടുകൂടെ കടൽത്തീരത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ അടുത്തു ധവളവണ്ണമായ ഒരു പച്ചതം കണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീ

ലനോടു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊരു പദ്മതലൈ
ന്നും, ഗരുഡനാൽ നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സപ്പങ്ങളുടെ അസ്ഥി
ക്കൂട്ടമാണെന്നും മിത്രാവസു പറഞ്ഞു. ഈ വൃത്താന്തം കേ
ട്ടു ജീമൂതവാഹനൻ വളരെ ധ്വസനിച്ചു. മിത്രാവസുവിനു
വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നതിനാ
ൽ, ആലോചനാമഗ്നനായ ജീമൂതവാഹനനെ സൈപരമാ
യി സഞ്ചരിക്കുവാൻ വിട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ രാജധാനിയി
ലേക്കു മടങ്ങി.

ആലോചനാനിമഗ്നനായ ജീമൂതവാഹനൻ സങ്കേ
തലക്ഷ്യം കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സ്ഥലത്തു നി
ന്ന് ആരൊ ദുഃഖിച്ചു കരയുന്നതു കേട്ട്, ആ വിലാപത്തി
ന്റെ കാരണം അറിവാൻ അങ്ങോട്ടു തിരിച്ചു. അവിടെ
ചെന്നപ്പോൾ, പൂഡയായ ഒരു സ്ത്രീ കരയുന്നതും അവളുടെ
ഏകപുത്രനായ ശംഖചൂഡൻ അവളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാ
ൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ജീമൂതവാഹനൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹം അ
വരുടെ ദുഃഖകാരണം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ, അവർ നാ
ഗങ്ങളാണെന്നും അവരുടെ രാജാവായ വാസുകിയും ഗരു
ഡനും തമ്മിൽ പണ്ടു ചെയ്ത കരാറനുസരിച്ച് അന്നത്തെ
ദിവസം ഗരുഡനു ഭക്ഷണമായിത്തീരേണ്ടുന്ന മുറ ശംഖചൂ
ഡന്റെതാകയാൽ, വാൾകൃത്തിൽ ഏകസന്താനമായ പു
ത്രനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള സങ്കടംകൊണ്ടു നാഗസ്ത്രീ ക
രയുന്നതാണെന്നും ജീമൂതവാഹനൻ ധരിച്ചു. ദയ മുതൽ
കരിച്ചിരിക്കുന്ന ജീമൂതവാഹനൻ അവരുടെ സങ്കടനിവൃ
ത്തിക്കായി താൻ ശംഖചൂഡനു പകരം ഗരുഡനു ഭക്ഷ
ണമായിക്കൊള്ളാമെന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു. ജീമൂതവാ
ഹനന്റെ ഈ ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശംഖചൂഡൻ അത്യാ
നന്ദം അഭിനന്ദിച്ചെങ്കിലും, അവർക്കുവേണ്ടി ആത്മത്യാഗം
ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ജീമൂതവാഹനനും ശംഖചൂഡ

നും തമ്മിൽ ധർമ്മതപങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും, രണ്ടുപേർക്കും അന്യോന്യം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് താൻ തന്നെ ഗരുഡൻ ഭക്ഷണമായിത്തീരണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു, വൃദ്ധനായ മാതാവു തന്റെ മരണം കാണാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ആ സ്ത്രീയെ ഗോകണ്ഠകുക്ഷത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കുവാൻ ശംഖചൂഡൻ അവിടെനിന്നു പോയി.

ശംഖചൂഡന്റെ ന്യായങ്ങൾ ഒന്നും ജീമൂതവാഹനന്റെ ഭൂതദയയെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അയാൾ മടങ്ങിവരുന്നതിനു മുമ്പായി വധനിലത്തു ചെന്നു കിടക്കാൻ അദ്ദേഹം തീർച്ചയാക്കി, അപ്രകാരം ചെയ്തു. ദിവസംതോറും ക്ലിപ്തസമയത്തു രക്തവസ്രം ധരിച്ച് ഓരോ നാഗം ചെന്നു കിടക്കണമെന്നാണ് നിശ്ചയം. ജീമൂതവാഹനൻ ആയിടയിൽ വിവാഹംചെയ്ത ഒരു നവവരനായിരുന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടാചാരപ്രകാരം രക്തവസ്രമാണ് നരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗരുഡന് അന്യശങ്കയ്ക്കു ന്യായമുണ്ടായില്ല. ഗരുഡൻ പതിവു പോലെ നാഗബുദ്ധിയോടുകൂടി ജീമൂതവാഹനനെ കൊത്തിത്തീന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണമായ മരണവേദനകൊണ്ടുള്ള ചേഷ്ടകൾക്കു പകരം, തന്റെ ഭക്ഷ്യമായ പുരുഷനിൽ ഹഷ്ഠരോമാഞ്ചം ഉണ്ടായതായി കണ്ടു, ഗരുഡൻ അതുതപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് അറിവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ജീമൂതവാഹനന്റെ ചരിത്രം കേട്ടപ്പോൾ, ഗരുഡൻ തന്റെ ആലോചനക്കുറവു നിമിത്തം ദിവ്യനായ വിദ്രാധരചക്രവർത്തിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചു.

ഗരുഡന്റെ വ്യസനം ഭുസ്സുഹമായതിനാൽ, ആസന്നമൃത്യുവായ ജീമൂതവാഹനനോടു തന്റെ പാപമോചന

ത്തിനുള്ള മാഗ്ഗ് ഉപദേശിക്കേണമെന്ന് അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ജീമുതവാഹനൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: “ജീവികൾക്കു ലോകത്തിൽ ആത്മസ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുതായി മറെറാന്നില്ല. എല്ലാ ജീവികളും താന്താങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരേവിധത്തിലാകയാലും ജീവാത്മാവു പരമാത്മാവിന്റെ അഭിന്നാംശമാകയാലും എല്ലാവരുടേയും ആത്മാവ് ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു വിശ്വസിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടേയും മുറയാകുന്നു. ജീവികളിൽ ഏവംവിധമായ സമഭാവനയാണ് അവരെ പാപകർമ്മത്തിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു, മോക്ഷമാഗ്ഗ്ത്തിൽ നയിക്കുന്നത്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞുതീർന്നപ്പോൾ ശക്തിക്ഷയം നിമിത്തം മൃത്യുവശഗനായ ജീമുതവാഹനൻ നിശ്ചേഷ്ടനായി ഭവിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സമയം തെറ്റിപ്പോയൊ എന്നു ഭയപ്പെട്ടു പരിഭ്രമിച്ച ശംഖചൂഡനും, ജീമുതവാഹനനെ കാണാഞ്ഞു വ്യസനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരും പത്നിയായ മലയവതിയും അവിടെയെത്തി.

ജീമുതവാഹനന്റെ തലോലസ്ഥിതി കണ്ടു വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കന്മാരും ബാലയായ പത്നിയും ധർമ്മനിഷ്ഠനായ ശംഖചൂഡനും അത്ഭുതം വ്യസനിച്ചു. പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടു ഗരുഡൻ ഇതികത്തവൃതാമൂഢനായും ഭവിച്ചു. മലയവതി മംഗലദായിനിയായ ഭഗവതിയോടും വൃദ്ധമാതാവു തന്റെ പുത്രനെ അമൃതംകൊണ്ടു ജീവിപ്പിക്കേണമെന്നു ദേവന്മാരോടും പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമൃതശബ്ദശ്രവണമാത്രത്താൽ, ഗരുഡനും പൂർവ്വസ്മരണയുണ്ടായി. ഉടനെ പക്ഷിന്ദ്രൻ അവിടെനിന്നു പറന്നുപോകയും ചെയ്തു.

വിദ്യാധരചക്രവർത്തിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും വ്യസനിച്ചു ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു.

മ്പോൾ, കാരും കാരും കൂടാതെ അസംഗതിയായി ആകാശത്തുനിന്നു വഷവും പുഷ്പവുഷ്ടിയുണ്ടായി. ഈ ആകസ്മികസംഭവത്തിന്റെ കാരണമറിയാതെ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ, ജീമൂതവാഹനൻ, ഉറക്കമുണർന്നു പോലെ, പൂർവാധികം തേജസ്സോടും ഓജസ്സോടും എഴുന്നേറ്റ് അച്ഛനമ്മമാരെ വന്ദിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പണ്ടു ഗരുഡൻ ഭക്ഷിച്ച സപ്തങ്ങളുടെ അസ്ഥിശൂന്യം സജീവരായ നാഗങ്ങളായും തീർന്നു.

‘അമൃതം’ എന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ, ജീമൂതവാഹനനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ മാഗ്ഗ്മെന്റാണെന്ന് ആലോചിച്ചു വഴി കാണാതിരുന്നിരുന്ന ഗരുഡൻ, താൻ പണ്ടോരിക്കൽ മാതാവിന്റെ ദാസ്യം ഒഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദേവകളെ ജയിച്ച് അമൃതം കൊണ്ടുവന്ന കായ്ക്കും ഓർമ്മ വന്നതിനാൽ, ഉടനെ അവിടെനിന്നു പോയി ദേവലോകത്തു ചെന്ന് അമൃതം വഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച മഴ അതായിരുന്നു. പശ്ചാത്താപപൂർവ്വമായ ഗരുഡന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ട് അദേഹത്തിനു പാപമോചനവും മറ്റുള്ളവർക്കു സന്തോഷവും ഈശ്വരനോടു കൃതജ്ഞതയും ഉണ്ടായി, എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലേക്കു പോവുകയും ചെയ്തു.

മഹാത്മാവായ ജീമൂതവാഹനന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു നാം പഠിക്കുന്നത് മൂന്നു സംഗതികളാകുന്നു. ഒന്ന്, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവനവന്റെ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രജകൾക്കു ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കണം; രണ്ട്, എല്ലാ ലൌകികകർത്തവ്യങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതു മാതാപിതാക്കന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു; മൂന്നാമത്, എല്ലാ മനുഷ്യഗുണങ്ങളിലും വെച്ചു ദിവ്യമായതു ‘ഭൂതദയ’യാകുന്നു. ജീമൂതവാഹനന്റെ

ഈ ദിവ്യരൂപം നമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം അപഹരിച്ച ശത്രുരാജാവു ബഹുമാനപുരസ്സരം അദ്ദേഹത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

പാഠം ൨.

ധൃമകേതു.

നിങ്ങളിൽ വാൽനക്ഷത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ധൃമകേതു, എന്നു കേൾക്കാത്തവർ ഇല്ലെങ്കിലും, അതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ അധികമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പത്തുപന്ത്രണ്ടു കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ ദിക്കുകളിൽ ധൃമകേതു ഉദിച്ചിട്ടില്ല. വാൽനക്ഷത്രം എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ, ധൃമകേതുവിന്റെ പ്രധാനമായ അംഗം വാലാണെന്നാകുന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിൽ ധൃമകേതുവിന് ഒരു വാൽ ഉണ്ടായേ കഴിയൂ എന്നില്ല. സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു വാലില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതിനെ താരങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ നിന്നു തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇതിന്റെ പ്രത്യേക ചിഹ്നമായ ആ അവയവത്തിന് അല്പം പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചു പറയുന്നതാണ്.

ധൃമകേതുവിനെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ പുരാതന നാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായം അത് ആ പർവ്വതമായ ഒരു ദൃശ്യമാണെന്നായിരുന്നു. കാളിദാസർ “കുമാരസംഭവം” എന്ന കാവ്യത്തിൽ താരകനെ കുറിച്ച് “ജഗത്തിന്നു വിപത്തിനായ് ജനിച്ചാൻ ധൃമകേതുപോൽ” എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു ധൃമകേതുവിനെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കു പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വിചാരം എന്തായിരുന്നു എന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ധൃമകേതു ഉദിക്കുന്നതു ചന്ദ്രോദയത്തിനു ശേഷമാണെങ്കിൽ,

രാജാക്കന്മാർക്കും, ചന്ദ്രോദയത്തിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ, രാജ്യവാസികൾക്കും ദോഷം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നായിരുന്നു അർവരുടെ വിശ്വാസം. ഈ മാതിരി വിശ്വാസം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, പാശ്ചാത്യന്മാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 'ഷേക്സ്പിയർ' എന്ന മഹാകവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ജൂലിയസ് സീസർ' എന്ന നാടകത്തിൽ "രാജാക്കന്മാർ മരിക്കുന്ന കാലത്തു ധൃമകേതു ദൃശ്യമാകുന്നു; എന്നാൽ, പിച്ചുക്കാരുടെ മരണസമയത്ത് അത് ഉദിക്കുന്നില്ല" എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, ഒരു കാലത്തു പാശ്ചാത്യരുടെ ഇടയിലും ഈ വിശ്വാസത്തിനു പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. 'മിൽട്ടൻ' എന്ന ആംഗ്ലേയ കവിയുടെ കാലത്തും ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, "ലോകത്തിൽ ക്ഷാമവും യുദ്ധവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ധൃമകേതു"വിനോടാണ് അദ്ദേഹം 'സാത്താനെ' ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജനങ്ങൾ മൗഢ്യംകൊണ്ടോ അനുഭവംകൊണ്ടോ ഭിന്നിമിത്തസൂചകമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ധൃമകേതു ആധുനിക ശാസ്ത്രപരിശോധന പ്രകാരം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങിനെയാണെന്ന് ഇനി ആലോചിക്കാം. നാം നഭോമണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിദിനം കാണുന്ന നക്ഷത്രാദി തേജസ്സുകളേക്കാൾ ധൃമകേതുവിനു ചില വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അവ അതിന്റെ അസ്ഥിരത, അസാമാന്യവലിപ്പം, അപൂർവ്വദർശനം, ഗമനമാഗ്നം മുതലായവയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു 'ധൃമകേതു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരുടെ അനേകപണ്ഡിതബുദ്ധിക്ക് പ്രത്യേകം വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാശമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്ന സകല ജ്യോതിസ്സുകളുടേയും നാഥൻ സൂര്യനാകയാൽ, അവയെല്ലാം ഓരോ പ്രകാരത്തിൽ ആദിത്യനെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അ

തുകൊണ്ട് ധൂമകേതുവും ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ, സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, അതു മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ ക്ലിപ്തമായ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ചല്ലെന്നേയുള്ളൂ. ധൂമകേതു സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതു ഭൂമിയെ പോലെ 'വൃത്താകാരത്തിലല്ല, അണ്ഡാകാരത്തിലാകുന്നു. എന്നതന്നെയല്ല, അത് ഒരിക്കൽ സൂര്യനെ ചുറ്റിപ്പോയിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അങ്ങിനെ ചെയ്യാതേയും കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും ധൂമകേതുവും തമ്മിലുള്ള ഗതിചുരുട്ടാസം ഇതാണ്.

ധൂമകേതുവിനെ സംബന്ധിച്ച വേറേയും ചില വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. സാമാന്യമായി ധൂമകേതുവിന് ഒരു തലയും ഒരു വാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ആകൃതിയുടെ സമ്പ്രദായം. എന്നാൽ ചില ധൂമകേതുവിനു തീരെ വാലില്ലാതേയും, മറ്റു ചിലതിന് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാൽ നശിച്ചു പോയതായും കാണുന്നുണ്ട്. വേറെ ചിലവയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം വാലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏറ്റവും മനോഹരമായി 1825-ൽ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ധൂമകേതു 1826-ൽ കാണപ്പെട്ടതു വാലും തലയും ഇല്ലാതെയാണ്. ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷമായ ധൂമകേതുവിനെ മറ്റൊരാൾക്കു കണ്ടറിയുന്നത് അതിന്റെ ആകൃതിസാദൃശ്യം കൊണ്ടല്ല, അതിന്റെ സഞ്ചാരമാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നാകുന്നു. വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആകൃതിക്കു പലപ്പോഴും മാറ്റം സംഭവിക്കുക നിമിത്തം സഞ്ചാരമാർഗ്ഗംകൊണ്ട് മാത്രമേ അവയെ തിരിച്ചറിവാൻ തരമുള്ളൂ.

ശാസ്ത്രന്മാരുടെ ബുദ്ധിയേയും സാധാരണന്മാരുടെ നേത്രങ്ങളേയും ആകർഷിക്കത്തക്ക മനോഹരമായ ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് ഇനി ആലോചിക്കാം. ഒരു കാലത്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും ധൂമകേതു എന്തൊരു സാ

ധനമാണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ ധൂമകേതുവിനെ കുറിച്ചു സൂക്ഷ്മമായ ഒരുഭിപ്രായം പറഞ്ഞതു 'സർജ്ജോൺഫർഷൽ' ആകുന്നു. "ധൂമകേതു, അതിന്റെ സഞ്ചാരഗതിയിൽ ആദിത്യനോട് അധികം അടുത്തു വരുമ്പോൾ, സൂര്യകിരണങ്ങൾ അതിൽക്കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിൽ നിന്നും രശ്മികളുടെ പ്രവേശനം നിമിത്തം അതിന്റെ ഗതിക്കു വ്യത്യാസം വരുന്നതിൽ നിന്നും, ഒരു ബാഷ്പപിണ്ഡമാണെന്ന് ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു" എന്നാണ് ആ പണ്ഡിതൻ പണ്ടാരിക്കൽ പറഞ്ഞത്. നവീനയന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ട് ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നു നവീനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുനൂറ്റടി ചെന്നമുള്ള ഒരു മേഘത്തിനു സൂര്യകിരണങ്ങളെ മറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, അതിനേക്കാൾ സഹസ്രഗുണം ചെന്നമുള്ള ഒരു ധൂമകേതു ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ മറയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധം തേജപ്രവേശക്ഷമമായിരിക്കുന്നതിനാൽ, അത് ഒരു ചെന്നപദാർത്ഥമല്ലെന്നു തന്നെ നിശ്ചയിക്കാം. എന്നുതന്നെയല്ല, ധൂമകേതു ഒരു ചെന്നപദാർത്ഥമായിരുന്നെങ്കിൽ, 1861-ാമാണ്ടു ജൂൺമാസം 30-ാംനു ഉദിച്ചിരുന്ന ധൂമകേതുവിന്റെ വാലിൽക്കൂടെ നമ്മുടെ ഭൂമി കടന്നു പോയപ്പോൾ, അവയുടെ സംഘടനം നിമിത്തം ഭൂമിക്കോ ആ ധൂമകേതുവിനോ ഗണ്യമായ ഒരു ദോഷം സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങിനെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കാഞ്ഞതിൽ നിന്നു ന്യായമായുണ്ടായ അനുമാനം ധൂമകേതു ബാഷ്പരൂപമായ ഒരു വസ്തുവാണെന്നാകുന്നു. ഈ വാസ്തവം വളരെ പുരാതനമായ കാലത്തു തന്നെ ചീനക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ധൂമകേതു എന്ന സംസ്കൃതപദത്തിന്റെ അർത്ഥം കേതുവിന്റെ

രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ധമപടലം എന്നാകയാൽ, പുരാതന ഹിന്ദുക്കളും വാൽനക്ഷത്രം ധൃമം, അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പരൂപത്തിലുള്ള വസ്തുവാണെന്നറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു നിശ്ചയിക്കാം.

1744-ൽ കാണപ്പെട്ട ധൃമകേതുവിന് ആറു വാലുണ്ടായിരുന്നത് ആ ശതാബ്ദത്തിൽ കണ്ട എല്ലാ ധൃമകേതുക്കളേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേക വിശേഷമായിരുന്നു. 1811-ൽ കണ്ട വാൽനക്ഷത്രത്തിന് പത്തു കോടി നാഴിക നീളവും ഒരു കോടി അമ്പതു ലക്ഷം നാഴിക വീതിയുമുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഇവിടങ്ങളിൽ ദൃശ്യമായ ധൃമകേതുവിനു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതു പോലെ രണ്ടു വാലുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത്, അതായതു പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, ഇവിടങ്ങളിൽ കണ്ട വാൽനക്ഷത്രം “ഹാലീസ് കോമറ്റ്” എന്നതാകുന്നു. അത് എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ദൃശ്യമാകയുള്ളൂ. കുമാരസംഭവത്തിൽ കാളിദാസർ പറയുന്ന ധൃമകേതു ഇതായിരിക്കണം. ക്രിസ്താബ്ദത്തിന് അല്പം മുമ്പായി സിരിയന്മാരുടെ ആക്രമണം നിമിത്തം കിഴക്കെ യൂറോപ്പും മദ്ധ്യേഷ്യയും ഇന്ത്യയും വളരെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്താണ് ഈ ധൃമകേതു ഉദിച്ചത്. ഈ ധൃമകേതുവിന്റെ ഉദയഫലം കാളിദാസർ അനുഭവിച്ചതായിരിക്കണം എന്നും ഏ. കെ. മുസാദാർ പറയുന്നുണ്ട്.

പാഠം ന.

അച്ചടി.

ഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു പ്രധാനമായ ഒരു ഉപകരണമാകുന്നു അച്ചടി. ഭാഷയുടെ പുറുസ്ഥിതിയേയും ആ

ധൂനികാവസ്ഥയേയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ, ഈ വാസ്തവം വിശദമാകുന്നതാണ്. ഭാഷയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ വിചാരങ്ങളെ അന്വേഷണം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതു സംഭാഷണം മൂലമാകുന്നു. അക്ഷരോല്പത്തിക്കു ശേഷം ലിപികളെ രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മാറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു. നാം ഇക്കാലത്ത് അപൂർവ്വമായി ചില പുരാതന രാജധാനികളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാണുന്ന ശിലാരേഖകൾ പണ്ടത്തെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാകുന്നു. അക്കാലത്തു മുഖ്യമായ കായ്പ്പങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതു ശിലകളിന്മേലും ചില ഇലകളിലും ആയിരുന്നു. പണ്ടു ഭാഷയെ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ നേരിട്ടിരുന്ന അസൗകര്യം നിമിത്തം പണ്ടത്തെ പല പ്രധാന സംഭവങ്ങളും വിസ്മൃതമായിട്ടുണ്ട്.

അച്ചടി എന്ന വിദ്യയും, മററനേകം വിദ്യകളേപ്പോലെ, ഏഷ്യയിൽ ജനിച്ചതിനു ശേഷം ഐറോപ്യരുടെ പരിചരണംകൊണ്ടു വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു. പാശ്ചാത്യന്മാർക്ക് അച്ചടിയെപ്പറ്റി യാതൊരറിവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ആ വിദ്യ ചീനത്തുകാർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ക്രിസ്താബ്ദം പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ 'ഫ്ലൂ' ടൗ' എന്നു പേരായ ചീനത്തുകാരൻ കണ്ടുപിടിച്ച സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള അച്ചടിയാകുന്നു ഇപ്പോഴും സാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. കടലാസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങേണ്ടതായ അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു പലകയിന്മേൽ കൊത്തി മഷിപുരട്ടി അമർത്തി എടുക്കുകയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പതിവ്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഇപ്പോഴുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, 'അച്ചടിപ്പിശാചിന്റെ' ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വാർത്ത അക്ഷര

ങ്ങളും ചീനത്തുകാർതന്നെയാണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി ഈ സൂത്രം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ക്രി: അ. 1317-ാമാണ്ടിൽ 'കൊറിയ' രാജ്യത്ത് ഈ മാതിരിയിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു 'ഡഗ്ലസ്' എന്ന പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പായത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലാകുന്നു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി അച്ചടി നടപ്പാക്കിയതു ലത്തീനാഭാരതം ജർമ്മാനാഭാരതം ഇപ്പോഴും രണ്ടു പക്ഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അച്ചുക്കുരങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെയും അതിന്റെ പ്രചാരത്തെയും കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യമുള്ളത് ഈ സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ച സംശയ നിവൃത്തിക്കു സഹായമായിത്തീരുമെന്നു തോന്നുന്നതിനാൽ അതിവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം.

ഡച്ച രാജ്യത്ത് 'ഹാർലം' എന്ന നഗരത്തിലെ ഒരു പള്ളിയുടെ വാർഡനായ 'ലോറൻ കാസ്റ്റർ' എന്നു പേരായി വിജനവാസപ്രിയനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളുടെ ഏകാന്തവാസസമയത്തു മരത്തിന്റെ തോലിമേൽ ഓരോ അക്ഷരം കൊത്തിയുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ വിനോദം. ഒരു ദിവസം അയാൾ പതിവു പോലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ കൊത്തി, ആ മരത്തോലി ഒരു കടലാസ്സിൽ പൊതിഞ്ഞ് അയാളുടെ കുപ്പായത്തിന്റെ കീഴയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. കാസ്റ്റർ ഭവനത്തിൽ ചെന്നു കീഴയിൽ നിന്നു കടലാസ്സുപൊതി എടുത്തു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ, മരത്തോലിയുടെ കറകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മറിച്ചു വെച്ചതുപോലെ കടലാസ്സിന്മേൽ പതിഞ്ഞു കണ്ടു. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പ്രത്യേക

കും ഓരോ അച്ചുണ്ടാക്കാമെന്നു മനസ്സിലായത്. കാസ്റ്റർ പിന്നീട് ഓരോ അക്ഷരവും ഈയത്തിന്മേൽ കൊത്തിയുണ്ടാക്കി ചെറിയ നിലയിൽ ഒരു അച്ചുകൂടം ഏപ്പെടുത്തുന്നതന്നെ പറയാം.

കാസ്റ്റരുടെ പരിശ്രമം സഫലമായതു 'മെയിൻസ്' രാജ്യക്കാരനായ 'ഹുട്ടൻബർഗ്' എന്ന ഒരു യൂവാവിന്റെ സഹായംകൊണ്ടാകുന്നു. യൂറോപ്പിൽ അച്ചടിക്കു പ്രചാരമുണ്ടായത് 1462-ാമാണ്ടിനു ശേഷമാണ്. ആ കൊല്ലത്തിൽ മേയിൻസ് എന്ന പട്ടണം ശത്രുക്കളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവിടത്തെ അച്ചുകൂടങ്ങളിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന വേലക്കാർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും അവർ അവരുടെ സങ്കേതസ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വിദ്യ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെയാണ് യൂറോപ്പിൽ അച്ചടിക്കു പ്രചാരമുണ്ടായത്.

ഉദ്ദേശം 1476-ാമാണ്ടിൽ 'വിലുംകാക്സ്' എന്ന ഒരു വിദ്വാൻ ഇംഗ്ലാണ്ടിൽ ആദ്യമായി അച്ചടി നടപ്പാക്കി. അച്ചടി നടപ്പായതോടുകൂടി ഇംഗ്ലാണ്ടിൽ വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. പത്രങ്ങളിൽ രാജഭരണനയത്തെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, 1530-ാമാണ്ടിൽ അധികൃതന്മാർ അച്ചടിയെ വിരോധിക്കുന്നതായ ഒരു നിയമം ഏപ്പെടുത്തി. ഈ നിരോധനമൂലം ഇംഗ്ലാണ്ടിൽ പത്തുപതു സംവത്സരത്തോളം അച്ചടിക്കു വളരെ മാനദ്യം സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ 1694-ാമാണ്ടിൽ മേല്പറഞ്ഞ നിയമം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി അച്ചടിക്കു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഊജ്ജിതമുണ്ടായി. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിൽപ്പിന്നെ അച്ചടിക്ക് ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ആവിയുടെ ശ

ക്കുകൊണ്ട് അച്ചടി നടത്താൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചെന്നു ക്കിയത് 1814-ാമാണ്ടിലാകുന്നു.

നമ്മുടെ മലയാളരാജ്യത്ത് ആദ്യമായി അച്ചടി നടപ്പാക്കിയതു ലന്തക്കാരാകുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട ലന്തക്കാരുടെ കീഴിൽ വന്നകാലത്ത് അവർ സമീപമുള്ള 'ക്രൈസ്തവകോട്ട' എന്ന സ്ഥലത്താണ് അച്ചടി ആദ്യമായി നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിക്കു പ്രചാരമുണ്ടായത് ആംഗ്ലിക്കന്മാരുടെ ആഗമനശേഷമാകുന്നു.

ഇക്കാലത്തു വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുതലായവ നമുക്കു സുലഭമായത് അച്ചടിയുടെ പ്രചാരംകൊണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനു കാരണം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സുലഭതയാണ്. അച്ചടിക്കൊണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമല്ലാ സുലഭമായിട്ടുള്ളത്. നാവാവണ്ണങ്ങൾ ചേർന്ന ചിത്രങ്ങൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. പണ്ട് ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പത്തുപ്രതി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ചിത്രമെഴുത്തുകാരൻ ആ ചിത്രം പത്തു പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിനുവേണ്ടിവന്ന വേല എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിരുന്നു. തന്മൂലം അവയുടെ വിലയ്ക്കു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പണ്ടു പത്തുറുപ്പിക കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിന് ഈ കാലത്ത് എട്ടുണ്ട കൊടുത്താൽ മതി. സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിവരുന്ന പ്രയത്നത്തിന്റെ കുറവാണ് അവയുടെ വിലയെ ചുരുക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെയാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിനും അച്ചടിയായാകുന്നു പ്രധാനകാരണം.

ഈ കാലത്തു 'കല്പച്ചി', 'അച്ചെഴുത്ത്', അല്ലെങ്കിൽ

‘ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്’ എന്നു തണ്ടുതരം അച്ചടി നടപ്പു
 ണ്ട്. പക്ഷെ, ഇതിൽ രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ അച്ചെഴുത്തു
 അധികം അക്ഷരങ്ങളില്ലാത്ത ഭാഷകളിലേ സാധിക്കുക
 യുള്ളു. നാട്ടുഭാഷകളിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ബാഹുല്യംകൊ
 ണ്ടും മിശ്രതകൊണ്ടും ഈ വിദ്യയ്ക്ക് അവ അധീനപ്പെടു
 ന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനേയും കുറിച്ചു പ്രത്യേക
 മായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ, അച്ചടിക്കൊണ്ടു മനുഷ്യവസ്തു
 ത്തിനു സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണം അനല്പമാണെന്നു വിശദ
 മാകും.

പാഠം ര്.

കുന്തവ്യം. (ധർമ്മപ്രാധാന്യം)

മനുഷ്യനു ബാഹ്യതയുള്ള സകലകർമ്മങ്ങളും അണ
 പോലും ലോപം കൂടാതെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും
 ശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മം എന്ന തത്വത്തെ ദൈവം പ്രകൃതിമുഖേ
 ന്ന നമുക്കു ദിനപ്രതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിത്തരുന്നുണ്ട്. ഒരു
 മാത്രപോലും തെറ്റാതെ സൂര്യൻ കിഴക്കുദിച്ചു പടിഞ്ഞാറ്
 അസ്തമിക്കുന്നതും ഭൂമി തന്നെത്താൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടു സൂ
 ര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതും ശലഭങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങളിൽ
 നിന്നു തേൻ ശേഖരിക്കുന്നതും നിരന്തരമായി നാം അറി
 യുന്ന വാസ്തവങ്ങളാകുന്നു. വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ
 ഇവയുടെ ആലസ്യരഹിതമായ കൃത്യനിഷ്ഠ ഗ്രഹിച്ചു കുന്ത
 വ്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരിക്കേണമെന്ന
 തിനു സംശയമില്ല. ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ ക
 ൻതവ്യത്തെ നിർവ്വഹിച്ചുമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ
 മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കു പോലുമുള്ള മാർഗ്ഗം. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും
 ഓരോ നിലയും വിലയുമുണ്ട്. നാം ഏതുസ്ഥിതിയിലായാ

ലും, അതിന്നനുരൂപമായ കർത്തവ്യവും നമുക്കു സഹജമാകുന്നു. യാതൊരു ഒഴിക്കഴിവു കരുതാതെ,

“ശീതോഷ്ണഭയരതിസമൃദ്ധി ലാരിദ്രാദി
ഹേതുനാ കായ്ത്തതിനു വിഷ്ണുത്തെ വരുത്താതെ
നിത്യവും കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിടുന്നവൻ
വിദപാനത്രയുമവൻ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠനല്ലോ”

ധർമ്മപ്രാധാന്യം കഥയിൽ നിന്നു കർത്തവ്യത്തിന്റെ മഹത്വവും വിശദമാകുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയാം. ചണ്ഡാളവംശജനായ നന്തൻ ഭക്തിമൂലം മഹാബ്രാഹ്മണരേയും അതിശയിച്ചതു പോലെ, കർത്തവ്യ നിഷ്ഠകൊണ്ട് ഒരു കാലത്തു സകല മനുഷ്യർക്കും ബഹുമാന്യനായ ഒരു കിരാതനാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകനായ “ധർമ്മപ്രാധാന്യം.” ആ പുണ്യവാൻ സ്വധർമ്മത്തിന് അണു പോലും ലോപം വരുത്താതെ, കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത ജീവിച്ചതിനാലാണ് ‘ധർമ്മപ്രാധാന്യം’ എന്ന ബഹുമാനപ്പേരിനു പാത്രമായത്. പ്രാധാന്യമാരുടെ കർത്തവ്യകർമ്മം പ്രാണിഹിംസയാകുന്നു. അഹിംസയാണ് പരമമായ ധർമ്മം എന്നു ശാസ്ത്രോക്തിയുണ്ടെങ്കിലും, ഈ മഹാത്മാവിന്റെ കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനം ഹേതുവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനു പാപമുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു സന്യാസിക്കു ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യത്തക്ക ദിവ്യതപവും കൂടെ സിദ്ധിച്ചു.

ധർമ്മപ്രാധാന്യൻ അതിബാല്യത്തിൽത്തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഈശ്വരനിമിഷേശേഷമായ ഭക്തിസ്നേഹബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടി അനുസരിച്ചുപോന്നു. പ്രാധാന്യൻ മിഥിലാപുരിയിലാണ് നിവസിച്ചിരുന്നത്. മിഥിലയിലെ വനപ്രദേശത്തു കൌശികൻ എന്ന പേരായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തപസ്സു ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവ

സം ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പക്ഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ പൂരീഷോത്സജ്ജം ചെയ്തതിനാൽ, ബ്രാഹ്മണൻ കോപിച്ചു നേത്രം തുറന്ന് അതിനെ നോക്കിയ മാത്രയിൽ അതു താഴ്ത്തുവീണു ചത്തുപോയി. ഈ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ, താൻ ഒരു തപശ്ശുക്കിയുള്ള സിദ്ധനായിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം തീർച്ചയാക്കി. ഈ അഹംഭാവത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഗ്രാമത്തിൽ ഭക്ഷാടനാത്ഥം ചെയ്ത് ഒരു ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ ഭവനത്തിലെ ഗൃഹിണി അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ, ഭിക്ഷുവിനെ യഥാവസരം സൽക്കരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. താൻ ഒരു സിദ്ധനാണെന്നുള്ള ഗർവ്വോടുകൂടി ബ്രാഹ്മണൻ പരിവ്രതയായ ഗൃഹിണിയുടെ നേരെ കോപിച്ച്, അവളെ ശപിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ, ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഒരു വലാകമല്ല. അങ്ങയുടെ കോപം എന്നിൽ ഫലിക്കുന്നതല്ല. ബ്രാഹ്മണരുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചു ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ ധർമ്മം പരിശുശ്രൂഷണമാണ്. ഭർത്താവാണ് സ്ത്രീകളുടെ പരദൈവം. എന്റെ ആ ധർമ്മചരണം കൊണ്ടുതന്നെ ദൈവം എന്നിങ്ങ ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് കാട്ടിൽവെച്ചു വലാകത്തെ നശിപ്പിച്ച കഥ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങയ്ക്കു ശമം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ മിഥിലാപുരിയിൽ ചെന്നു ജ്ഞാനിയായ ധർമ്മവ്യാധനെ കണ്ടാൽ, അദ്ദേഹം അങ്ങയ്ക്കു ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യും”.

താൻ കാട്ടിൽവെച്ചു ചെയ്ത സംഗതി പരിവ്രതയായ ഈ സ്ത്രീക്കു മനസ്സിലാകാൻ മാത്രം ജ്ഞാനദൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ അത്യാശ്ചര്യപ്പെട്ടു, ധർമ്മവ്യാധനെ അന്വേഷിച്ചു മിഥിലയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ബ്രാ

ഫണൻ ചെന്നപ്പോൾ വ്യാധൻ സ്വയംമായ മാംസ നിഷേവണത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ട ഉടനെ വ്യാധൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തി പൂർവ്വം വന്ദിച്ച്, “പതിവ്രതയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം എന്നെ കാണാൻവന്ന ഭവാനു സ്വാഗതം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ, ബ്രാഹ്മണന്റെ വിസ്മയം പണ്ടതിലും ഇരട്ടിച്ചു. മാംസവ്യാപാരം കഴിഞ്ഞു ധർമ്മവ്യാധൻ ബ്രാഹ്മണനെ സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, യഥായോഗ്യം ഉപചരിച്ചു.

വ്യാധന്റെ ജ്ഞാനവും തൊഴിലും തമ്മിൽ പൂർവ്വപരിവർദ്ധനയായാൽ, ബ്രാഹ്മണന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ സംശയങ്ങൾ കടന്നുകൂടി. എന്നതന്നെയല്ല, ആ ദിവ്യനോട് അതിനെ പററി ചോദിക്കുവാൻ പോലും ശങ്കിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ വല്ലാതെ കുഴങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട പരമംഗിതജ്ഞനായ വ്യാധൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: “അങ്ങനെയൊരു തൊഴിലും സ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള വിരുദ്ധതയെ കുറിച്ച് സംശയിക്കുകയാണ്. അങ്ങിനെ വിചാരിക്കണ്ട. സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിൽ ഹിംസകൂടാത്ത കർമ്മമില്ലെന്നതന്നെ പരമധർമ്മം. അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യന്റെ മിക്ക കർമ്മങ്ങളും പാപസമ്മിശ്രമാകുന്നു. സസ്യവൃക്ഷാദികൾക്കും ജീവനുള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളാകുന്ന ധാന്യങ്ങളും കായ്കനികളും മനുഷ്യന്റെ ഹിംസ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യനു ലൌകികജീവിതത്തിൽ ‘അഹിംസ’ എന്ന പരമധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈ ധർമ്മതത്വത്തെക്കുറിച്ച് അഗാധമായി ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, ഈശ്വരൻ സകല ചരാചരാത്മകനായതുകൊണ്ടു മനുഷ്യനും കൃമിയും സ.

സ)വും ഒരാത്മാവിന്റെ വികാരഭേദം മാത്രമാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹിംസചെയ്യുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും ഈശ്വരൻതന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാത്മാവുതന്നെ, എന്നു വിശദമാകും. ജീവികൾക്ക് “അഹംബുദ്ധി”യുള്ള കാലത്തോളം ഈ ബോധം അനുഭവപ്പെടുന്നതുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സകല പ്രവൃത്തികളും മനുഷ്യൻ ഈശ്വരൻ സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യണമെന്നു തത്വജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത്. ദൈവം അദ്വൈതത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഓരോ നില കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, അതിന് അനുരൂപമായി ജീവിക്കുന്നതാണ് കുന്തപുരം. ഓരോ ജീവിയുടേയും കുന്തപുരം നിർവ്വഹിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് അതാതിന്റെ ധർമ്മം. കർമ്മംകൊണ്ടാണ് ധർമ്മം സാധിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ജ്ഞാനത്തിനും തദ്പാരാ മോക്ഷത്തിനും കാരണം”.

വ്യാധൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനുശേഷം, ബ്രാഹ്മണനെ അദ്വൈതത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, തന്റെ ഈശ്വരൻ മാതാപിതാക്കന്മാരാണെന്നും താൻ ജീവിക്കുന്നത് ഈശ്വരനുവേണ്ടിയാണെന്നും തന്റെ പൂർവ്വന്മാർ ആചരിച്ചുപോന്ന കലധർമ്മമല്ലാതെ അന്യജോലി തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെന്നും, “അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുന്തപുരകർമ്മാനുഷ്ഠാനം ഹിംസാബഹുലമാണെങ്കിലും, അതു ദൈവകല്പിതമാകയാലും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പാപം കുന്തപുരകർമ്മം മൂലമാകയാലും ആ പാപം ഈശ്വരൻതന്നെ ലയിച്ചുപോകുന്നതാണ്;” എന്നു വ്യാധൻ പറഞ്ഞു.

വ്യാധന്റെ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അദ്വൈതം ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു നൂനത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അ

നഹ്നായി ഉപേക്ഷിച്ചു തപസ്സാരംഭിച്ചതു കർത്തവ്യത്തെ നിവൃത്തിയായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു മുമ്പായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനു ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാഞ്ഞതെന്നും ലൌകികമായ കർമ്മങ്ങൾ ബാക്കി കിടക്കുന്ന കാലത്തോളം ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ലെന്നും ധർമ്മവ്യാധൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉപദേശിച്ചു. ധർമ്മവ്യാധന്റെ ഈ ഉപദേശവും വാങ്ങി ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യത്തെ നിറവേറ്റുവാനായി സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ വ്യാധചരിതം വേദവ്യാസമഹർഷി മഹാഭാരതത്തിൽ വനപർവ്വത്തിൽ പത്ത് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായിട്ടാണ് വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പാഠം ൫.

മനുഷ്യവർഗ്ഗം.

ഈശ്വരസൃഷ്ടിയിൽ പ്രത്യക്ഷമായ അത്യാശ്ചര്യം ഐകരൂപമുള്ള ഓരോ വർഗ്ഗത്തിലുമുള്ള വൈചരീത്യമാകുന്നു. ഭൂമിയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്. സാധാരണമുള്ള ഓരോ ജാതി സൃഷ്ടിയിലും വൈചര്യം കാണാതിരിക്കുകയില്ല. ഇന്ത്യക്കാരും മനുഷ്യർ, യൂറോപ്യന്മാരും മനുഷ്യർതന്നെ ; പക്ഷെ, ആകൃതി, പ്രകൃതി മുതലായ സംഗതികളിൽ രണ്ടു വർഗ്ഗക്കാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടുതാനും. ആഫ്രിക്കയിലുള്ള പുരാതന സ്വദേശീയരും ചൈന, ജപ്പാൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളും മനുഷ്യരാണെങ്കിലും, അവരുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും തീരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. എന്തിനു വളരെ പറയുന്നു? ഒരേ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സന്താനങ്ങൾ പോലും ആകൃതിയിൽ

ലും പ്രകൃതിയിലും അല്ലാലും വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ടല്ലെ നാം കാണുന്നത്? ലോകത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളിലും ഏതാഭൂതമായി കാണുന്ന സൂക്ഷ്മവ്യത്യാസമാകുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ കായ്ത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശരഹസ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

കാലദേശാവസ്ഥാദികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് മനുഷ്യരുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യസൃഷ്ടിയുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി പല മതക്കാരും ഭിന്നഭിന്നപ്രായക്കാരാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞയമായ ആ വിവാദവിഷയം എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഇരുന്നുകൊള്ളട്ടെ. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഭൂമിയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതു നിർവിവാദമായ ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. ഒരു കാലത്തു കോഴിക്കോട്ടുകാരായിരുന്ന കുടുംബക്കാർ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിക്കാരായും തിരുവിതാംകൂറുകാരായുംതീർന്നു കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതു പോലെ തന്നെ, ആദ്രകാലങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിവസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ, ഓരോ കാരണവശാൽ, അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപനിവേശം ചെയ്തു കാലാന്തരംകൊണ്ടു കാലദേശാവസ്ഥകൾക്ക് അനുരൂപമായി ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചവരാണെന്നു വിചാരിക്കുവാനാണ് അധികം ന്യായം കാണുന്നത്.

പുരാതനജനങ്ങളിൽ പരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാരെന്നു ഗണിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ ആയുന്മാർ, സെമിറ്റിക് ജാതിക്കാർ, ടുറേനിയന്മാർ എന്നീ മൂന്നു മുഖ്യവിഭാഗങ്ങളാകുന്നു. ഇവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തന്റെ മദ്ധ്യപ്രദേശമാണെന്നാകുന്നു നവീനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഊഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ ആയുന്മാരെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവർ ഭൂമിയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുകയോ

പരിഷ്കാരാഭിപ്രായം പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മൂലസ്ഥാനത്തു നിന്ന് അടുത്തു പടിഞ്ഞാട്ടു മാറി കുടിയേറിപ്പാർത്തവരാകുന്നു സെമിറ്റിക് ജാതിക്കാർ. ടുറേനിയർ, അല്ലെങ്കിൽ 'മംഗോളിയർ' എന്ന വർഗ്ഗക്കാർ മൂലസ്ഥാനം വിട്ടു കിഴക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും തെക്കുകിഴക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ആയുന്മാർ കാലാന്തരം കൊണ്ടു പാശ്ചാത്യരെന്നും പൗരസ്ത്യരെന്നും രണ്ടു താവഴികളായി വേർപിരിഞ്ഞു. നാം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പുഖണ്ഡത്തിൽ കാണുന്ന ജനവർഗ്ഗങ്ങൾ മിക്കതും പശ്ചിമദേശങ്ങളിലേക്കു പിരിഞ്ഞു പോയ ആയുന്മാരുടെ സന്താനങ്ങളാകുന്നു. പൂർവ്വദേശങ്ങളിലേക്കു പോയ ആയുന്മാരുടെ സന്തതിപരമ്പരകളാണ് ഇന്ത്യയിലും അതോടു തൊട്ടു വടക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും നിവസിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങൾ.

ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ച ആയുന്മാർ യൂറോപ്പിലേക്കു പോയ സജാതീയരേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വിജ്ഞാനികളും പരിഷ്കൃതന്മാരുമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ, പ്രായേണ പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഐറോപ്യായുന്മാർ ബുദ്ധിയിലും ശക്തിയിലും പൗരസ്ത്യരെ അതിശയിക്കാതിരുന്നതുമില്ലെന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവമായല്ലോ. എന്നാൽ ഒരു കാലത്തു പുരാതനപൗരസ്ത്യന്മാർ പ്രാപിച്ച ഒന്നതും പാശ്ചാത്യന്മാർ ഇന്നും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാൻ പാടില്ല.

മൂലസ്ഥാനത്തു നിന്നു പശ്ചിമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉപനിവേശം ചെയ്ത സെമിറ്റിക് ജാതിക്കാരുടെ സന്തതിപരമ്പരകളാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന യഹൂദന്മാർ, പാർസികൾ, സിറിയന്മാർ, അറബികൾ എന്നീ ജനതതികൾ. പൗരസ്ത്യരായ ആയുന്മാരെപ്പോലെ തന്നെ ഐറോപ്യായുന്മാരേക്കാൾ വളരെക്കാലം

മുമ്പു സെമിററിക്ക് ജാതിക്കാർ പരിഷ്കൃതരായിത്തീർന്നു. ഇവരിൽ ഫീനിഷ്യർ എന്ന ഒരു സമുദായക്കാരാണ് ഒന്നാമതായി കൃഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിൽ മുതലായ ലൗകികവ്യാപാരങ്ങളിൽ സമർത്ഥന്മാരായിത്തീർന്നത്. ക്രിസ്തുമതവും മുഹമ്മദീയമതവും ജനിച്ചതും ഇവരുടെ ഇടയിലാകുന്നു. ഇവർ ആഫ്രിക്കാഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗങ്ങളിൽ വളരെക്കാലം കുടിയേറിപ്പാർത്തിരുന്നു.

ടൂറേനിയർ, അല്ലെങ്കിൽ മംഗോളിയർ, എന്നു പറയുന്ന വർഗ്ഗക്കാർ ചൈന, ജപ്പാൻ, ബർമ്മ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലാണ് താമസമുറപ്പിച്ചത്. ഭവനനിർമ്മാണം, രാജ്യഭരണനിയമങ്ങൾ, സാഹിത്യപോഷണം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യമായി പണ്ഡിതന്മാരായിത്തീർന്നത് ഈ വർഗ്ഗക്കാരാകുന്നു. യൂറോപ്പിന്റെ പശ്ചിമോത്തരഭാഗങ്ങളിലുള്ള “ഫിൻസ്” എന്ന ജാതിക്കാരും “പിരണീസ്” പർവ്വതനിരകളിൽ അധിവസിച്ചുവരുന്ന “ബാസ്കസ്” എന്ന ജാതിക്കാരും അവരുടെ ഉപശാഖകളും ഈ മംഗോളിയരുടെ സന്തതിപരമ്പരകളാണെന്ന് ഒരഭിപ്രായമുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇവർ ഒരു കാലത്തു യൂറോപ്പിലും കടന്നുകൂടിയിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വർഗ്ഗക്കാരിൽ ഇന്നും കാണുന്ന പരിശ്രമശീലം, ബുദ്ധിക്രമം, ഉപനിവേശപ്രതിപത്തി മുതലായ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നു മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ വാസ്തവമാണെന്നു നിശ്ചയിക്കാം.

ഭൂമിയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നിവസിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവരുടെ വർണ്ണം, മുഖത്തിന്റെ ആകൃതി, കപോലാസ്ഥിയുടെ സംഘടനസമ്പ്രദായം, തലമുടിയുടെ സ്വഭാവം മുതലായവകൊണ്ടാകുന്നു. കൊക്കേഷ്യൻ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഐറോപ്യന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചെമ്പിച്ചും ചുരുണ്ടുമുള്ള

തലമുടി, വെളുത്ത നിറം, നീണ്ടുയർന്ന നാസിക, കുറു മററ മുഖാകൃതി, എന്നിവയാണ്. മംഗോളീയവംശക്കാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, നീണ്ട കർക്കശമായ കുറുത്ത തലമുടി, മങ്ങിയ മഞ്ഞവണ്ണം, ഉന്തിയ കപോലാസ്ഥികൾ, കുറുത്തു ചെറിയ കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ മുതലായവയാകുന്നു. കുറുത്ത തലമുടി, കുറുത്ത നിറം, വിരിഞ്ഞ നാസാദപാരങ്ങൾ, തടിച്ച ചൂണ്ട്, കുറുത്ത മിഴികളോടുകൂടിയ കണ്ണുകൾ മുതലായവയാകുന്നു മൂന്നാമതു പറഞ്ഞ വർഗ്ഗക്കാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ.

മേല്പറഞ്ഞ മൂന്നു വർഗ്ഗക്കാരും ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിയേറി പാർത്തുവെങ്കിലും, കാലാന്തരംകൊണ്ടു പല കാരണങ്ങളാലും മനുഷ്യർ തമ്മിലുണ്ടായ സമ്മിശ്രണം നിമിത്തം അനേകം സങ്കരസന്താനങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രധാനവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു പല ഉപവർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ടായി. കാലദേശാവസ്ഥ മുതലായ ഭേദഗതികൾകൊണ്ട് ഈ സങ്കരസന്താനങ്ങൾ ഏതു മൂലവർഗ്ഗത്തിന്റെ അവാന്തരവിഭാഗമാണെന്നു തിരിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലുമായിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എന്തുതന്നെയായാലും, ഭൂമിയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നിവസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വണ്ണം, രൂപം, ബുദ്ധി, മതം, മയ്യാദ മുതലായ സംഗതികളിൽ ഇന്നു വിഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാവരുടേയും മൂലം ഒന്നുതന്നെയാണെന്നതിനു സംശയമില്ല. ഇവരുടെ സ്രഷ്ടാവായ പിതാവും ഒന്നുതന്നെയാണ് ; അതായതു സകല ചരാചരങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചതുകൊണ്ടു; എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളാകുന്നു. മനുഷ്യൻ ഈ വാസ്തവത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഗ്രഹിച്ചു സ്വാർത്ഥത്തെ ത്യജിച്ചു വർത്തിക്കുന്നതായാൽ ലോകത്തിൽ നിത്യശാന്തിയും ക്ഷേമവും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

പാഠം നൃ.

നവഗ്രഹങ്ങൾ.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രപ്രകാരം സൗരചക്രത്തിൽ സൂര്യനെ കേന്ദ്രമാക്കി ഒമ്പതു പ്രധാനഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ക്രിസ്തുവർഷത്തിനു മുമ്പ് 2900-ാമാണ്ടിൽ പോലും അതിന്റെ പൂർണ്ണ വസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നവഗ്രഹങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നവയിൽ പ്രധാനമായി ഏഴെണ്ണം മാത്രമേയുള്ളൂ. 'രാഹു' എന്നും 'കേതു' എന്നും പറയുന്നവ ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരമാർഗ്ഗത്തിലുള്ള രണ്ടു വിപരീതസ്ഥാനങ്ങളാകുന്നു. പ്രധാനമായ സപ്തഗ്രഹങ്ങൾ ആദിത്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ക്ഷുദ്രൻ, ബുധൻ, ബുധസ്സതി, ശുക്രൻ, ശനി എന്നിവയാണ്.

നവഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ചു പ്രധാനമായതു സൂര്യനാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ഗോളമാകുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നു സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴു ലക്ഷം നാഴികയാണെന്നു പറയുമ്പോൾ, നമുക്ക് ആ അകലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്ലിപ്തമായ ഒരു ഭാവനയുണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്കിലും, ദൂരദർശിനി മുതലായ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ടു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തീച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ അകലം. നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അഗോചരമായ അകലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ ഗോളത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ചൂടിന്റെ ശക്തി, നാം ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച്, നമുക്ക് ഊഹംകൊണ്ടു മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, ഉരുക്കുവാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള നമ്മുടെ

ഒരു ലോഹം സൂര്യഗോളത്തിന്റെ സമീപം ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഭൂവിച്ചു ബാഷ്പരൂപമായിത്തീരുന്നതാണ്. ജോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ 'സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ്' എന്ന നവീനയന്ത്രം മുഖേന സൂര്യനിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ധാതുക്കളും വേരേയും ചിലവയും ഉണ്ടെന്നും അവയിൽ ചിലതു ഭൂവമായും മറ്റു ചിലതു ബാഷ്പമായും കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ജോതിസ്സുകളിൽവെച്ചു സൂര്യനെപ്പോലെ ലോകോപകാരകമായ ഒരു ഗോളം മറെറാന്നില്ലാത്തതിനാലാണ് നമ്മുടെ പുരാതനന്മാർ സൂര്യനെ സാക്ഷാൽ ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി സങ്കല്പിച്ചു 'ചരാചരാത്മകൻ' എന്നും മറ്റും സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കായ്ഗൗരവംകൊണ്ടു നവഗ്രഹങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു സൂര്യനാണെങ്കിലും, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ അധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഗ്രഹം ചന്ദ്രനാകുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല, ഭൂമിയോട് അധികം അടുത്തതും ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ്. ഭൂമിയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നിവസിക്കുന്ന ഓരോ ജനവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഇടയിലും ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പല ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ഒരു അയൽക്കാരനെപ്പോലെയാണ് അതിനെ കരുതിപ്പോരുന്നത് എന്നു നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. എന്നുതന്നെയല്ല, ചന്ദ്രനു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതാവസ്ഥയെ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് എല്ലാ പുരാതനന്മാരും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച ഏതാദൃശവിശ്വാസം ആംഗ്ലേയരുടെ ഇടയിൽ പ്രബലപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ ചില സമുദായചാരങ്ങളിൽ നിന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുക, മരുന്നു പഠിക്കുക, ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഊഹങ്ങളെ കൊല്ലുക മു

തലായ കായ്കൾ അന്നു ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്കയങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ചില രോഗങ്ങൾക്കു ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്കയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കൂടുതൽ കുറവു കാണുന്നത് ഇന്നും അനുഭവമുള്ള ഒരു വാസ്തവമാകുന്നു. വെളുത്ത വാവ് അടുക്കുമ്പോൾ ഭ്രാന്തിനു മൂപ്പു കൂടുമെന്നു പറയുന്നതു പൗരസ്ത്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു വിശ്വാസമല്ല. “മാൻ ഇൻ ദ മൂൺ” എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ അർത്ഥം “ഭ്രാന്തൻ” എന്നാകയാൽ, ഭ്രാന്തും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ എന്തൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആംഗ്ലോയർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി വിചാരിക്കാം.

ഏണാങ്കൻ, ശശാങ്കൻ എന്നും മറ്റും ചന്ദ്രനു സംസ്കൃതത്തിൽ പയ്യായങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ ഗോളത്തിൽ ഈ രണ്ടു മൃഗങ്ങളുടെ ചരായ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്കു വിഷയമാകുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു. നവീനയന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായം മൂലം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചന്ദ്രന്റെ പല ചരായകളും എടുത്തു പരിശോധിച്ചതിൽ, ഏണാകൃതിയിൽ കാണുന്ന അങ്കം പൂർത്തങ്ങളുടേയും മറ്റും ഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തതും ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഗോളമാകുന്നു ചന്ദ്രൻ. ഇതിനെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൗരാണികന്മാർ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന ഗോളങ്ങളിൽ വെച്ച്, ആദിത്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, ഏറ്റവും വലിയതു ചന്ദ്രനാണെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ അത് ഏറ്റവും ചെറിയവയിൽ ഒന്നാകുന്നു. അതിനു ഭൂമിയോടുള്ള സാമീപ്യമാകുന്നു ഈ ക്ഷുദ്രഗോളം ബൃഹത്തായി കാണപ്പെടുവാൻ കാര്യം

രണം. ഭൂമി കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതു പോലെ, ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചുറ്റുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ഒരിക്കൽ ചുറ്റിവരുന്ന കാലത്തിനാണ് ചാന്ദ്രമാസം എന്നു പേർ. അത് ഇരുപത്തേഴിൽ ചിലപാനം ദിവസമാകുന്നു. ചന്ദ്രന് അതിന്റെ അക്ഷത്തിനേൽ ഒരിക്കൽ തിരിയുവാൻ ഒരു മാസത്തോളം കാലം വേണ്ടി വരുന്ന അതിന്റെ മന്ദഗതിനിമിത്തമാണ് മിക്കവാറും ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ നമ്മുടെ നേരെ യായിരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗണനത്തിനു മുഖ്യമായ ഗ്രഹം ചന്ദ്രനാകുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണശക്തികൊണ്ടാണ് സമുദ്രങ്ങളിലും മറ്റും 'വേലിയേറ്റം' ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഒരു കാലത്തു സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ ജപലിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഗോളങ്ങളായിരുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഘനീഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ ഗോളത്തിലുള്ള പച്ചതങ്ങൾ നമ്മുടെ പച്ചതങ്ങളേക്കാൾ അനേക ലക്ഷം സംവത്സരത്തെ മൃപ്പുള്ളവയാകുന്നു. എന്നതന്നെയല്ല, ചന്ദ്രനിലെ പച്ചതങ്ങൾ സൂമാരു നാല്പത്തിരായിരം അടി പൊക്കമുള്ളവയാണത്രെ. ചന്ദ്രനിൽ ഇപ്പോൾ നിശ്ശേഷമായി കിടക്കുന്ന അഗ്നിപച്ചതങ്ങളുടെ വിലമുഖത്തിന്റെ മദ്ധ്യ അളവു നാല്പതും അമ്പതും നാഴികയുണ്ടെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ, അവയുടെ വലിപ്പം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നു നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. ചന്ദ്രനിൽ ജലവും വായുവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിമിത്തം ആ പച്ചതങ്ങൾക്കു യാതൊരു ഹാനിയും സംഭവിക്കാതെയാണ്, ആദ്യകാലത്തെ പോലെ തന്നെ, ഇന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇനി കുജൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വ, മുതലായ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. സൗര ചക്രത്തിൽ ചേന്ന് ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ളവ ശുക്രനും കുജനും ഗുരുവുമാകുന്നു. ഇവയിൽ ശോഭ കുറഞ്ഞതും ചെറിയതുമാണ് കുജൻ. സൗരചക്രത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾക്കു സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്ന തേജസ്സല്ലാതെ, സ്വയംപ്രകാശമില്ലാത്തതിനാൽ, അവയുടെ പ്രകാശം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. കുജൻ സൂര്യനിൽ നിന്നു ശുക്രനേക്കാൾ വളരെ അധികം ദൂരത്താകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശുക്രനിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച മാത്രമേ കുജനിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ബുധൻ സൂര്യനോടു വളരെ അടുത്ത ഒരു ഗ്രഹമാകുന്നു. ബുധനും ശുക്രനും ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാര മാർഗ്ഗത്തിനകത്തും കുജനും വ്യാഹസ്പതിയും പുറത്തുമായിട്ടാണ് സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത്.

ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സൂക്ഷ്മാനുഷ്ഠാനത്തിനു ദൂരദർശിനി മുതലായ നവീന യന്ത്രങ്ങൾക്കു വിധേയമാകുന്ന ഒരു ഗ്രഹം കുജനാകുന്നു. ബുധൻ സൂര്യനോടു വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രകാശാധിക്യം മൂലം ദുർന്നിരീക്ഷ്യമായ ഒരു ഗോളമായിത്തീർന്നു. ശുക്രൻ ഘനമുള്ള മേഘപടലങ്ങളാൽ ആച്ഛാദിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടും അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ ക്ഷുദ്രങ്ങളാകുകൊണ്ടും അതു സൂക്ഷ്മാവലോകനത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുന്നില്ല. ഗുരുവും ശനിയും വലിയ ഗോളങ്ങളാണെങ്കിലും, അവയുടെ ദൂരവും മേഘപടലംകൊണ്ടുള്ള ആവരണവും നിമിത്തം സൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധമാകുന്നു അവയുടെ സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കുജനെ കുറിച്ചു പല സം

ഗതികളും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, കുജനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള ജീവികൾക്കു ജീവിക്കുവാൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

പാഠം ൭.

പദ്യം. (പൌണ്ഡ്രകവാധം)

അനന്തരം പൌണ്ഡ്രകവാസുദേവനാ
ലനന്ത ഗോപത്തിലയച്ച ഭൂതനും
മുരരിയെച്ചെന്നു വണങ്ങി നിന്നുടൻ
നിരാകുലം വാചകമേവമുചിവാൻ (1)

“പരാക്രമി പൌണ്ഡ്രകവാസുദേവനി
ന്നൊരത്ഥമിത്ഥം പറവാനയച്ച മാം,
ധരിക്ക നീ കേശവ! വാസുദേവനെ
ന്നൊരുത്തനെന്നുള്ള സമത്ഥനേഷ ഞാൻ. (2)

കരത്തിലുണ്ടിന്നിഹ ശംഖുചക്രവും
കരുത്തു ചേരുന്ന ഗദാ സരോജവും
ഉരസ്ഥലേ കൌസ്തുഭവന്ദ്യമാലയും
തരത്തിൽ വേണ്ടുന്നതശേഷമുണ്ടു മേ (3)

‘അഹം ജഗന്നാഥ’ നിതിഭൂമിച്ചു നീ
യഹംകരിക്കേണ്ട ഗമിച്ചു കൊൾക നീ”
ഇതൊക്കെ വന്നിങ്ങു ചെല്ലതിന്നുടൻ
ഹിതോപദേശം പറയുന്ന പൌണ്ഡ്രകൻ. (4)

വിസൃജ്യതം ഭൂതനെ വീതസംശയം
വിസൃതപര ക്രോധഭരണ മാധവൻ
യദുപ്രവീരരാജാഭസേനയാ സമം
തദാ ജവാൻ പൌണ്ഡ്രകവാസമാപ്തവാൻ. (5)

മഹാജ്ഞൻ പൌണ്ഡ്രക വാസുദേവന
 ങ്ങേഹാ വസിച്ഛാൻ മധുവൈരിവേഷവാൻ
 അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ കണക്കിനെ
 ഫണീന്ദ്രതല്പം പണി ചെയ്തു മെല്ലവെ. (6)

കരഭയം ദാരുമയം ധരിച്ചുകൊ
 ണ്ടരുപ്രകാശം മണികൊണ്ടു കൌസ്തുഭം
 ഒരുത്തിയെപ്പൂമകൾ മറെറാരുത്തിയെ
 ഡരിത്രിയാക്ഷിട്ടിരുഭാഗമങ്ങിനെ. (7)

വെളുക്കനെശ്ശംഖു മിരുമ്പു ചക്രവും
 വിളങ്ങുമയ്യൂത്രിമകണ്ഡലങ്ങളും
 ഇതൊക്കുവേ കണ്ടു സരോഷമച്യുതൻ
 വധിപ്പതിന്നാശു സമീപമാപ്തവാൻ. (8)

മരക്കരം തന്നിലിരിമ്പു ചക്രവും
 ധരിച്ചുടുത്തിടിന പൌണ്ഡ്രകാധമം
 സുദർശനം കൊണ്ടു വധിച്ചു മാധവൻ
 തഭീയസൈന്യം ച വിനശ്ഛമാക്കിനാൻ. (9)

തഭീയമസ്രം കില കാശിഭൂപനെ
 തദാലയം പ്രാപ്ത ഹനിച്ചു തൽക്ഷണം
 മുദാ നിജു ഭാരവതീ നിദേകതനം
 തദാ സദാനന്ദമയൻ പ്രപന്നവാൻ. (10)

തദന്തരേ കാശിനരേന്ദ്രനന്ദനൻ
 സുദക്ഷിണൻ താതവിനാശഭുവിതൻ
 ഗിരീശനെച്ചെന്നു തപസ്സു ചെയ്താൻ
 കരാളയാം കൃത്യ ലഭിച്ചിതേകദാ. (11)

മുരാരിഗേഹത്തിലണഞ്ഞു കൃത്യ യും
 ദുരന്തവേതാളകഭൂതവൃന്ദവും

മുരാരി താൻ ചുതുപൊരും ദശാന്തരെ
നിരാകലാ ചക്രമയച്ചു തൽക്ഷണം (12)

സുദശനം ചെന്ന ജവേന കൃത്യയെ
ഭൂമിച്ചു പായിച്ചിതു ഭൂതവൃന്ദവും
സുദക്ഷിണം കാശിപുരം ച ചുട്ടെരി
ച്ചദാരമിന്ദ്രാനജപാശ്ചമാഗതം. (13)

പാഠം വ്യ.

സത്യം. (ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ)

“ശതകൂപത്തിൽപ്പരം വാപിയൊന്നറിഞ്ഞാലും
ശതവാപിയിൽപ്പരം യാഗമെന്നൊന്നു കേൾപ്പൂ,
ശതയാഗത്തിൽപ്പരം പുത്രനൊന്നല്ലോ നൂനം
ശതപുത്രരിൽപ്പരം സത്യമെന്നൊന്നു കേൾപ്പൂ,
സഹസ്രമശപഥേധത്തോടൊരു സത്യംതന്നെ
സഹസ്രപത്രോരുദവൻ തൂക്കി പണ്ടെന്നു കേൾപ്പൂ,
അന്നേരത്തുണ്ടിയതു സത്യമെന്നറിഞ്ഞാലും
മന്നവ ! സത്യത്തെക്കാൾ വലുതല്ലൊന്നു മോത്താൽ.
സർവ്വവേദവുമൊക്കെ നിത്യവും ജപിക്കിലും
സർവ്വതീർത്ഥങ്ങളിലും നിത്യവും കുളിക്കിലും
സത്യത്തിൽ ഫല സഹസ്രാംശമില്ലറിഞ്ഞാലും
സത്യത്തിൽപ്പരമൊരു ധർമ്മമില്ലോകേണം നീ !”

ഈശ്വരൻതന്നെയാണ് സത്യം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ‘സത്യസ്വരൂപനാമീശ്വരൻ’ എന്നാണ് അഭിജ്ഞാൻ പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഐഹികപാരത്രികസുഖപ്രാപ്തിക്കു സത്യസന്ധത ഒഴിച്ചു കൂടാത്ത ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. നാം മനസാ വാചാ കർമ്മണാ സത്യത്തെ പരിപാലിക്കണം. നാം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴും പ്രവൃ

ത്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരത്തിന്നു വിപരീതമായ ഒരു അർത്ഥം ശ്രോതാവു ഗ്രഹിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ദപയാർത്ഥവാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒളിവാായി പ്രവൃത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അസത്യമാകുന്നു. നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും വിചാരത്തിന്റെ ചേഷ്ടാവിശേഷമാകയാൽ, സത്യവും അസത്യവും ആദ്യമായി ജനിക്കുന്നതു നമ്മുടെ മനസ്സിലാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ വിചാരത്തിൽ പോലും അസത്യലേശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.

വിചാരിച്ചതു പറയുകയും പറയുന്നതു പോലെ പ്രവൃത്തിക്കുകയും പ്രവൃത്തിച്ചതു പറയുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്കു ധൈര്യമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കു സത്യമെന്നുള്ള അവസ്ഥ സിദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ചിത്തയായ സംഗതികളെ വിചാരിക്കുകയും ആ വിചാരത്തിന്ന് അനുരൂപമായി പ്രവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സത്യസന്ധതയുടെ ലക്ഷണമാണെന്നു വിചാരിക്കരുത്. അത് ഒരിക്കലും സത്യമാകുന്നതല്ല. ഒരു വിദ്വാത്മി മറെറാരു വിദ്വാത്മിയുടെ ഒരു പുസ്തകം ആരും അറിയാതെ എടുക്കുവാൻ വിചാരിക്കുകയും അതുപ്രകാരം പുസ്തകം കക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് അസത്യമാകുമോ എന്നു വിദ്വാത്മികളായ നിങ്ങൾ സാധാരണയായി സംശയിക്കാറുണ്ട്. ചിത്തയെന്നും നല്ലതെന്നും തീച്ചയാക്കുന്ന സംഗതിയിൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് സത്യമോ അസത്യമോ ആയിത്തീരുന്നത്. പുസ്തകം എടുക്കേണമെന്ന ആഗ്രഹം എപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നുവോ, തൽക്ഷണംതന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ 'അതു തെറ്റാണ്' എന്ന് ഒരു ബോധവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതു മനുഷ്യനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈശ്വരാംശമായ മനസ്സാക്ഷി

യാകുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഗ്രന്ഥാപദേശത്തിനു വിപരീതമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നതാണ് അസത്വം ! അതുതന്നെയാണ് ചീത്തയും. മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഉപദേശത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശരിയല്ലെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടിയതാകയാലാണ് നാം ഒളിവായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. സത്വവും നല്ലതുമായ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയിങ്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കളങ്കമുണ്ടാകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രേരണപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി എല്ലായ്പ്പോഴും നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കും; അതാണ് സത്വം; സത്വമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് നല്ലത്.

ലൗകികബുദ്ധിക്കു സത്വപരിപാലനം സുകരമായിത്തോന്നുകയില്ല. നേരെ മറിച്ച്, ഒരു സത്വസന്ധന സത്വപരിപാലനാത്മം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ലൗകികദുഃഖങ്ങൾ ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പാടുകളായി തോന്നുന്നതുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സത്വസന്ധന്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഈശ്വരജ്ഞയായ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥമായ ധീരതയും അവന്റെ സത്വപരിപാലനത്തിലുള്ള നിശ്ചലനിഷ്ഠയാകുന്നു. സത്യനിഷ്ഠ ഹരിശ്ചന്ദ്രമഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമദുഷ്ടാന്തമാകയാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ദുഷ്ടാന്തയോഗ്യമാണ്.

ക്രിസ്താബ്ദത്തിനു മുമ്പു 2175-ാം സംവത്സരത്തിൽ ശ്രീശങ്കര അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്തപുത്രനായ ഹരിശ്ചന്ദ്രനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു വനം പ്രവേശിച്ചു തപസ്സാർന്നു. ശ്രീരാം ഈശ്വരഭക്തനും സത്വസന്ധനുമായ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ അയോധ്യാധിപനായി നാല്പതുസംവത്സരം രാജ്യം ഭരിച്ചു. ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ രാജഭരണത്തെപ്പറ്റും

കൊണ്ടു പ്രജകൾ സദൃശന്മാരും സംതൃപ്തന്മാരുമായിത്തീർന്നു. ഭാരതവംശത്തിൽ ഇന്ദ്രനോടു കിടപിടിക്കത്തക്ക രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ വാണിട്ടുള്ളവർ 'മരുത്തനം' ഹരിശ്ചന്ദ്രനും മാത്രമാണെന്നു പറയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അനുമാനിക്കാമല്ലോ. സൗഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രപുരം, എന്ന പട്ടണം ഇദ്ദേഹത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു.

ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ അച്ഛന്റെ ബന്ധുവാണ് വിശ്വപാമിത്രൻ എന്ന മഹാഷി. അതുകൊണ്ടു വിശ്വപാമിത്രനും ഹരിശ്ചന്ദ്രനെയും കുറിച്ച് വളരെ വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യവംശരാജാക്കന്മാരുടെ കുലഗുരുവാണ് വസിഷ്ഠൻ. ഒരു ദിവസം ഒരു മഹത്സദസ്സിൽവെച്ചു സത്യനിഷ്ഠനായ രാജാവ് ആരാണെന്നുള്ള സംഗതിയെ കുറിച്ച് വാദം പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഹരിശ്ചന്ദ്രനാണ് ഭൂമിയിൽവെച്ച് ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ മഹാരാജാവ് എന്നു വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു. വസിഷ്ഠനും വിശ്വപാമിത്രനും തമ്മിൽ പണ്ടെങ്കിലും പണ്ടെ മത്സരമുണ്ടായിരുന്നതിനാലും, തന്റെ വത്സനായ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ സത്യനിഷ്ഠ പരീക്ഷിക്കുകയോ ലോകരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നു വിശ്വപാമിത്രൻ നിശ്ചയിച്ചതിനാലും, വസിഷ്ഠന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു വിശ്വപാമിത്രൻ യോജിച്ചില്ല. ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ള സംഗതികൾ അനുഭവംകൊണ്ടല്ല തെളിയിക്കേണ്ടത്? അതുകൊണ്ടു വിശ്വപാമിത്രൻ ഹരിശ്ചന്ദ്രനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി.

ഒരിക്കൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ നായാട്ടു കഴിഞ്ഞു രാജധാനിയിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ, വിശ്വപാമിത്രമഹാഷിയുടെ ആശ്രമപ്രദേശത്തു ചില ബാലികന്മാർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു വിലപിക്കുന്നതു കണ്ടു. രാജാവ് അവരിൽ അനേകന്മാർ ജനിക്കയാൽ, മഹാഷിയുടെ അനുവാദംകൂടാതെ പെൺകിടാങ്ങളെ

കെട്ടഴിച്ചുവിട്ടു. ഇതു മഹഷിക്ക് ഒട്ടും രസിച്ചില്ല. എന്നതന്നെയല്ല, മഹഷിയും രാജാവും തമ്മിൽ രാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഔചിത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് വാദമായി. ഒടുവിൽ, ഉദാരനായ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ഉചിതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നു രാജാവു പറഞ്ഞപ്പോൾ, 'അങ്ങ അത്ര ഉദാരനാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ രാജ്യം എനിക്കു ദാനമായി തരണം' എന്നു വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ സത്യത്തെ പരിപാലിക്കാൻവേണ്ടി ഉടനെ രാജാവു വാശത്തം ചെയ്തപ്രകാരം പുഷ്പം നീരോടുകൂടി രാജ്യവും അതിലുള്ള സകല സ്വത്തുക്കളും വിശ്വാമിത്രനു ദാനം ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണക്ക് എന്തെങ്കിലും ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ, കുറെ പണവുമൂടെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിശ്ചയം. രാജ്യവും സകല സ്വത്തുക്കളും കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ദാനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചു ഭൂവും കൂടെ കിട്ടേണമെന്നു മഹഷി ശരിച്ചു. പണം തരാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ രാജ്യംതന്നെ തിരിയെ കൊടുത്തേക്കാമെന്നു മഹഷി പറഞ്ഞെങ്കിലും, അങ്ങിനെ പറയുന്നതു സത്യലംഘനമാകയാൽ, ഭൂവും കൊടുക്കാമെന്നും അതിനായി ഒരാളെ കൂടെ അയയ്ക്കണമെന്നും രാജാവു പറഞ്ഞു.

ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ പത്തിയായ ചന്ദ്രമതിയോടും പുത്രനായ ലോഹിതാക്ഷനോടും കൂടെ ഭിക്ഷാടനത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടു. വളരെന്നാൾ യാചിച്ചിട്ടും ഭൂവും മുഴുവൻ കിട്ടായ്ക്കൊണ്ടും വിശ്വാമിത്രന്റെ ദൂതന്റെ നിബ്ബന്ധംകൊണ്ടും രാജാവു പത്നിയേയും പുത്രനേയും കാശിനഗരിയിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനു വിരൂപണംവാങ്ങി കൊടുത്തു. 'ചത്താലും പോവില്ല തിരുവാഴിത്താൻ' എന്നു പറയുന്നതു പോലെ, പണം കിട്ടിയപ്പോൾ, താൻ അതേവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നാലെ നടന്നതിനുള്ള കൂലി കിട്ടേണമെന്നു ദൂതൻ നി

ബുദ്ധിപ്പെട്ടു. തന്റെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു നടന്നതിനു ഭൂതൻ കൂലി ചോദിച്ചതു ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം അന്യായമല്ലെന്ന ബോധ്യം നിമിത്തം രാജാവ് ആ സംഖ്യയും കൊടുക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചു. രാജാവു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും സംഖ്യ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു പറയന് അടിമയായിത്തീർന്നു ഭൂതന്റെ കടവും വീട്ടി.

വീരബാഹു എന്ന ആ പറയൻ കാശിയിലെ ശൂശാനപ്പട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു ഹരിശ്ചന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനനായ പറയൻ ചൂടല കാക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചു. ഒരു ശവം ആ ശൂശാനത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു പണവും നാഴിയരിയും ഒരു കോടിമുണ്ടും വീരബാഹുവിന് അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. ഹരിശ്ചന്ദ്രനെ ചൂടല കാക്കാനാക്കിയതിൽപ്പിന്നെ, അരിയും മുണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവമായി എടുത്തു കൊള്ളാനും പണംമാത്രം പറയനു കൊടുക്കുവാനും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. സത്യസന്ധനും ധർമ്മപുരുഷനുമായ ഹരിശ്ചന്ദ്രമഹാരാജാവു പറയന്റെ അടിമയായി സത്യപരിപാലനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി തന്റെ കർത്തവ്യം സുഖമാകുവണ്ണം നിർവ്വഹിച്ചുപോന്നു.

രാജ്ഞിയും രാജകുമാരനും അടിമപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ തേവാരത്തിനു പുഷ്പങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ കാട്ടിൽ പോയ ലോഹിതാക്ഷകുമാരൻ ഒരു ദിവസം സപ്തതീണ്ടി മരിച്ചു. പുത്രന്റെ മരണവൃത്താന്തം കേട്ട ദുഃഖപരവശയായ ചന്ദ്രമതി ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തിലെ ജോലികളെല്ലാം കഴിച്ചു രാത്രിയിൽ ഏകാകിനിയായി പുത്രന്റെ മൃതശരീരത്തെ എടുത്തു ശൂശാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. പരാധീനരായ ദമ്പതിമാർ ശൂശാനത്തിൽ വെച്ച് അന്യോന്യം കണ്ടറിയുകനിമിത്തം അവരുടെ ഏകപുത്രന്റെ മര

ണത്തെ കുറിച്ച് അന്ത്യന്തം വിലപിച്ചു. പതിവുതയായ ചന്ദ്രമതിയേയും സത്യവ്രതനായ ഹരിശ്ചന്ദ്രനേയും, പരീക്ഷാത്ഥമെങ്കിലും, ഇതിലധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതു മഹാപാപമാകയാൽ, വിശ്വാമിത്രൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. വിഷവൈദ്യവിശാരദനായ മഹഷി ലോഹിതാക്ഷന്റെ വിഷമിറക്കി സജീവനാക്കുകയും മഹാരാജാവു ഭാനുകൊടുത്ത രാജ്യവും ഭൂവും തിരിയെ അദ്ദേഹത്തുതന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് 'സത്യം ജയിക്കും' എന്നു പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം. ഉദ്ദേശം നാലായിരത്തിൽ ചിലപാനം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ മഹാരാജാവിന്റെ ചരിത്രം ഇന്നും ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ നാടകമായും ഗാനരൂപമായും കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയുടെ മാഹാത്മ്യംകൊണ്ടാകുന്നു.

പാഠം ന്.

ജന്തുക്കളുടെ ബുദ്ധി.

ബുദ്ധിയെ സ്വാഭാവികബുദ്ധിയെന്നും വിശേഷബുദ്ധിയെന്നും രണ്ടുതരമായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാര്യകാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ശക്തിവിശേഷമാണ് വിശേഷബുദ്ധി. യാതൊരു ആലോചനയും കൂടാതെ സ്വാഭാവജന്യമായ വികാരങ്ങളുടെ പ്രേരണപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാകുന്നു സ്വാഭാവികബുദ്ധി. ദൈവം മനുഷ്യക്കു വിശേഷബുദ്ധിയും തിര്യക്കുകൾക്കു സ്വാഭാവികബുദ്ധിയുമാണ് സാമാന്യേന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നാം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളേയും നിത്യപരിചയമുള്ള വസ്തുക്കളേയും കുറിച്ച് ഗാഢമായി ആലോചിക്കുന്ന പക്ഷം, ദൈവം പക്ഷിമൃ

ഗാദികൾക്കും വിശേഷബുദ്ധിയുടെ ഫലമായ ആലോചനാശക്തി നൽകിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

നിങ്ങൾ മുൻപാറങ്ങളിൽ പരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ജന്തുക്കളുടേയും സ്വഭാവത്തെ പ്രത്യേകമായി പരിശോധിച്ചുനോക്കാതെ അവയുടെ ബുദ്ധിവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആനകൾ മലകളിൽ നിന്നു തടികൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതും കാട്ടാനകളെ കുഴിയിൽ നിന്നു കയറ്റി കൊപ്പത്തിലാക്കുന്നതും മറ്റും അത്യാസബലം കൊണ്ടാണെന്നു വാദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ, ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ അവയെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കുഴികൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ച് അപകടത്തിൽ ചാടാതെയും കുഴിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആനക്കുട്ടികളെ കുഴികൾ ഇടിച്ച് വലിച്ചു കയറ്റിയും ആനകൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഇതു പോലെതന്നെ, നമുക്കു നിരൂപരിചയമുള്ള വേരെയും വളരെ ഭക്ഷാന്തങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ വളപ്പുകളിൽ നാം നട്ടുനന്നച്ചുവളയ്ക്കുന്ന പഞ്ചകൾ തിന്നാൻ രാത്രികാലങ്ങളിൽ കയറിവരുന്ന പശുക്കൾ, വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മാനുഷചാരന്മാരെപ്പോലെ, പാത്തും പതുങ്ങിയും വല്ല ശബ്ദവും കേട്ടാൽ ചെവി വട്ടംപിടിച്ച് ശബ്ദകാരണം ഗ്രഹിച്ചു സമയോചിതമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നതു നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ആനയും പശുവും ഈവിധം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലെന്നതു നിസ്സംശയമാകുന്നു.

വിശേഷബുദ്ധി സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽത്തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിവേചനശക്തിയില്ലെന്നു നാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാസ്തവമാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത്യാസംകൊണ്ട് വികസിക്കുന്നതിനാലാണ് വിവേകമുള്ളതായിത്തീരുന്നത്. തിയ്യക്കുകളുടെ ബു

ഡിക്ക് മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന അത്യാസം അവന്റെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിത്തോളം മാത്രമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവയുടെ ബുദ്ധിക്ക് ക്രമാഭിവൃദ്ധിയില്ലാത്തത്. എന്നതന്നെയല്ല, ഇവയുടെ ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച ഈ ശുപാർശയ്ക്കുവേണ്ടിയും അത്രമാത്രം മതിയെന്നായിരിക്കണം.

മൈതാനത്തിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാള, കാഴ്ചയാൽ വഴുതിനിൽക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ ഒരു പശുവിനെ യദൃച്ഛയാ കാണുമ്പോൾ, മറ്റൊരു കാളയാണെന്നു കരുതി ചുരമാന്തി മുക്കറയിടുന്ന സമയത്തു പശുക്കിടാവു വന്നു മുല കുടിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ, ഉടനെ അതൊരു പശുവാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു വകാണത്തിനുള്ള പുറപ്പാടു നിർത്തിവെക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു കാളയുടെ ആലോചനാബുദ്ധിക്കൊണ്ടല്ലേ? പശുക്കുട്ടി പശുവിന്റെ മുലമാത്രമേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും തന്മൂലം അതു കാളയല്ല, പശുവാണെന്നും ആ കാള അനുമാനിച്ചതിനാലാണ് വഴുക്കിനുള്ള പുറപ്പാടു വേണ്ടെന്നുവെച്ചത്.

നായ്ക്കരങ്ങളുടെ മുൻകരുതലിനെ കുറിച്ചു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. തേനീച്ച കൂടുകെട്ടി തേൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഉറുമ്പുകൾ കൂട്ടം ചേർന്നു ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും നമുക്ക് അനുഭവമുള്ള സംഗതികളാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കു വേറെ ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. ഇവയുടെ ബുദ്ധിചാതുര്യം സംഘബലത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടം പിരിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ ബുദ്ധിക്ക് മാന്ദ്യം സംഭവിക്കും. എന്നാൽ ചിലന്തിയെന്ന ഇതു അങ്ങിനെയല്ല.

ചിലന്തിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു തന്നെ മറ്റുള്ള കിടങ്ങളോടു മല്ലിടത്തക്ക കായവൈശിഷ്ട്യത്തോടുകൂടിയാകുന്നു. അതിന്റെ തലയിലും നെഞ്ചിലുമുള്ള തോൽ

വളരെ കട്ടിയുള്ളതും കർക്കശവുമാണ്. അതിന്റെ എട്ടു കാലുകളിലും നീളവും മൂച്ചുയുമുള്ള നഖങ്ങളുണ്ട്. ചിലന്തിക്ക് അതിന്റെ ശരീരക്കളെ കാണാൻ അനേകം കണ്ണുകളും വായിന്റെ മേൽഭാഗത്തായി തീറ്റ കടിച്ചു പിടിക്കാൻ പാകത്തിനു രണ്ടു നാക്കുകളും ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറുപ്രാണിയുടെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം വല നെയ്യുന്നതിലും, ഭക്ഷണാത്മകം ഈച്ചകളേയും മറ്റു കീടങ്ങളേയും വലയിൽ കുടുക്കി പിടിക്കുന്നതിലുമാകുന്നു. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം നേരിടാത്തതും ആഹാരത്തിനു വേണ്ടുന്ന ചെറുപ്രാണികളെ ധാരാളം കിട്ടുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ മാത്രമേ ചിലന്തി വല കെട്ടുകയുള്ളൂ. അത് ഇപ്രകാരം ദോഷഗുണങ്ങളെ ആലോചിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നതു വല്ലവരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണോ? ഗുണദോഷങ്ങളെ ആലോചിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നതാണ് വിവേകം. വിവേകം വിശേഷബുദ്ധിയുടെ ഫലവുമാണ്. എന്നാൽ ചിലന്തി മുതലായ ചില ജന്തുക്കളുടെ പ്രേക്ഷാവൽപ്രവൃത്തി കണ്ട് അവയ്ക്കു വിശേഷബുദ്ധിയുണ്ടെന്നു പറയാമോ? അതും തരമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമായും പരത്വമായുമുള്ള സകല പ്രവൃത്തികളിലും സയുക്തികമായി ആലോചിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധികൃത്ഥതയോ ചാതുര്യമോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഓരോന്നിനും അതിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് അനുരൂപമായ ബുദ്ധിയും ശക്തിയുമാണ് ഈശ്വരൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും ആലോചനാബുദ്ധിയുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി മേല്പറഞ്ഞ ഭൂഷ്ഠാന്തങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്.

പാഠം ൧൦.

സമുദ്രങ്ങൾ.

നിങ്ങൾ മൂന്നാം പാഠപുസ്തകത്തിൽ 'ജലാശയങ്ങൾ' എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്നു സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില സംഗതികൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു കൂടാതെ വേറെയും അനേകം പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു കടലിലേയും സമുദ്രത്തിലേയും ജലം സദാ കാലവും ലവണമയമായിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമാകുന്നു. കടലിനോടും സമുദ്രത്തോടും അടുത്തു കിടക്കുന്ന കായലുകളിലും ഉപ്പുരസമുണ്ട്. നദികളിൽ ശുദ്ധജലമാകുന്നു. നദികളിലേയും മറ്റു ജലാശയങ്ങളിലേയും വെള്ളം ചെന്നു ചേരുന്നതു സമുദ്രത്തിലാണ്. നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതു പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ഭൂപ്രകൃത്തിൽ എല്ലാ സമയവും പാറകൾ, ലോഹങ്ങൾ മുതലായ അനേകം സാധനങ്ങൾ പല കാരണവശാലും തേഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയെ നദീജലം വഹിച്ചു സമുദ്രത്തിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ലോഹങ്ങൾക്കും മിക്ക പാറകൾക്കും ഉപ്പുരസമുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ, ഉപ്പുരസമുള്ള വേറേയും അനേകം സാധനങ്ങൾ അലിഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ ചേരുന്നതെല്ലാം സമുദ്രത്തിലാണ് അവസാനമായി ചെന്നു ചേരുന്നത്. ഇങ്ങിനെ നദീമാറ്റമായി ചെന്നു ചേരുന്ന സാധനങ്ങളിലെ ഉപ്പുരസം മറുകര കാണാൻ വഹിയാതെ അനേകായിരം നാഴിക വിസ്താരത്തിൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സമുദ്രങ്ങളിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഉപ്പുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുമോ എന്നു നിങ്ങൾ പക്ഷെ സംശയിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇതാണ് സത്യസ്ഥിതി. എന്തുകൊണ്ടെ

ന്നാൽ, സമുദ്രത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നുതൂങ്ങിട്ടു ലക്ഷോപലക്ഷം സംവത്സരമായിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, സൂര്യോഷ്ണത്താൽ സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നു സഭാ വിശുദ്ധജലം ആവിരൂപമായി പോവുകയും വീണ്ടും ആ ആവി ജലരൂപമായി നദീമാറ്റേണ സമുദ്രത്തിൽത്തന്നെ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഭൂമി ഘനീഭവിച്ച കാലംമുതൽ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന് ഈ പരിണാമവൃത്തി മൂലം സമുദ്രത്തിലെ ഉച്ഛ്രാസത്തിനു കൂടുതലല്ലാതെ കുറവുണ്ടാകുന്നില്ല.

ഇനി സമുദ്രഗർഭത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം അല്പം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഭൂഗർഭത്തിലുള്ളതു പോലെ രത്നങ്ങളും, ഭൂപൃഷ്ഠത്തിലുള്ളതു പോലെ ജന്തുക്കളും സമുദ്രത്തിലും ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ മൂന്നാം പാഠപുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവയ്ക്കും പുറമെ, കരയിലുള്ളതു പോലെ പച്ചതങ്ങൾ, താഴ്വരകൾ, വിശാലപ്രദേശങ്ങൾ, വലിയ പാറകൾ മുതലായവ സമുദ്രത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ് 'മൽഗ്രേവ', 'പാറിറോസ്' മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അന്വേഷണത്താൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്തലാന്തിക സമുദ്രത്തിൽ എട്ടേമുക്കാൽ നാഴികവരെ ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. അഞ്ചുകാൽ നാഴിക പൊക്കമുള്ള ഹിമവാന്റെ കൊടുമുടി ആ സ്ഥലത്തിട്ടാൽ, ജലനിരപ്പിലെത്താൻ പിന്നേയും മൂന്നര നാഴിക ഉയരമുള്ള ഒരു സാധനം വേണ്ടിവരും. ഇതിലും അധികം ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലുണ്ടാവാമെന്നാണ് നവീനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

സമുദ്രവിതാനത്തിൽ കാണുന്ന ഗതിവേഗവും തിരമാലകളും അല്ലാതെ സമുദ്രഗർഭത്തിൽ സഭാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തിമത്തായ അന്തർ്ചാഹിനികളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു

ണ് സാധാരണയായി 'കടലൊഴുക്ക്' എന്നു പേർ പറയുന്നത്. കരയിലുള്ള നദികളേക്കാൾ വളരെ അധികം ദിഗ്ബിസ്താരമുള്ള അന്തർാഹിനികളിൽ ചിലതിനു പന്തിരായിരം നാഴിക നീളമുണ്ടത്രെ. പച്ചതങ്ങളിൽ നിന്നു നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതു പോലെ, ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കടലൊഴുക്കുകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സമുദ്രത്തിലുള്ള മേല്പറഞ്ഞ നിരോന്നതസ്ഥലങ്ങളും ഭൂഭ്രമണവുമാണ് കടലൊഴുക്കുകൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ. കടലൊഴുക്കുകളിൽവെച്ചു മുഖ്യമായത് അമേരിക്കാരാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തുകൂടി വടക്കു കിഴക്കു മാറി ഹിന്ദുസമുദ്രത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതും മെക്സിക്കോവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഈ കടലൊഴുക്കിനു വളരെ ചൂടും ശീശ്രഗതിയും അസാധാരണ വണ്ണവുമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഭൂമിയിൽ മൂക്കാൽ ഭാഗവും സമുദ്രം മുതലായ ജലാശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. കടൽ മുതലായ ജലാശയങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കു കപ്പൽ മുതലായ വാഹനങ്ങളിൽ കയറി ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റിലും മറ്റും പെട്ട് അപകടം കൂടാതെ കഴിക്കാമായിരുന്നു എന്നു പെട്ടെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നതാണ്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ സൃഷ്ടികളുടെ ഭൂതാംശങ്ങളെ പരിഹേദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരിലും അധികഭാഗം വെള്ളമാണെന്നു കാണാം. അതുകൊണ്ടു ജീവന്റെ രക്ഷയ്ക്കു മറ്റുഭൂതങ്ങളേക്കാൾ അധികം വേണ്ടതു ജലാംശമാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭൂമിയിൽ ജലാംശം അധികമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഭൂഗർത്തിലുള്ള ഉഷ്ണത്തെ പാകപ്പെടുത്തി ഭൂപുഷ്പം നിവാസയോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അസാധ്യമായേനെ.

എന്നതന്നെയല്ല, കരയിൽ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽഗമിക്കുന്ന വായുക്കളിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന പലതരം വിഷബീജങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന 'ഓസോൺ' എന്നൊരു ബാഷ്പം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബാഷ്പം ഭൂമിയിൽ പ്ലാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരാഭോഗ്യത്തിന് അതൊരു മഹൗഷധമായിത്തീരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ മനുഷ്യക്ക് ഏറെയും പ്രയോജനമുള്ളവയാണെന്നതിനു സംശയമില്ല.

പാഠം മ.മ.

ഉത്സാഹം (റോബർട്ട് ബ്രൂസ്).

“പാരമുത്സാഹമുള്ള പുരുഷൻ തനിക്കോർത്താൽ
മേൽപർവ്വതം പോലും ഉയരം പാരമില്ല ;
അധികാഗാധമല്ല, പാതാള തലംപോലും,
അതിദൂരത്തല്ലഹോ സിന്ധുവിൻ മുകൾ”.

കായ്സാധ്യത്തിനുവേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രയത്നിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാകുന്നു ഉത്സാഹം. ബുദ്ധിയികൊണ്ടും ദേഹംകൊണ്ടും പ്രയത്നിക്കുവാൻ സന്തോഷം തോന്നുന്ന മനോഹതി ഉത്സാഹത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണമാകുന്നു. പ്രതിഫലത്തെ ഗണിക്കാതെ പ്രയത്നത്തെ പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും ശുഷ്കാന്തിയുമാകുന്നു ഉത്സാഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിശേഷം. പ്രവൃത്തി മദ്ധ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷ്ണുങ്ങളെ തുണവൽഗണ്യമാക്കി, ഉദ്ദേശം സാധിക്കുന്നതുവരെ അശ്രാന്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്നവനാണ് 'ഉത്സാഹി'.

മനുഷ്യന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ആസ്വദമായ അനേകം സംഗതികളുള്ളതിൽ ഏറെയും പ്രധാനമായ സ്വഭാവം ഉ

ത്സാഹശീലമാകുന്നു. 'ഉത്സാഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത്താഴമുണ്ണം' എന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നതു വെറുതെയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഈ പാഠാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ഉത്സാഹിക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നുതന്നെയില്ലെന്നു നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ അനുഭവംകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ. തേനീച്ച, എട്ടുകാലി മുതലായ തിര്യക്കുകളെ ഉത്സാഹശീലത്തിന്നു മാതൃകകളായിട്ടാണ് ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ ഉത്സാഹശീലം പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തിനാണോ ദൈവം ഈ വക ചെറിയ പ്രാണികളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് എന്നു തോന്നും.

ഉത്സാഹശീലത്തെ അപേക്ഷിച്ചു മനുഷ്യരെ അധമൻ, മദ്ധ്യമൻ, ഉത്തമൻ എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിട്ടെങ്കിലോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടു സ്വസ്ഥരായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് 'ഭ്രമിക്ക ഭാരമായ' 'അധമന്മാർ'. സ്ഥിരമായ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും കൂടാതെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു വിഷ്ണുങ്ങൾ നേരിട്ടുപോൾ, പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നു വിരമിക്കുന്ന 'ആരംഭംഭ്രൂരന്മാ'രെയാണ് 'മദ്ധ്യമന്മാർ' എന്നു പറയുന്നത്. എന്തുതന്നെ വന്നാലും, സകലതും ഈശ്വരഭയത്തോടു അധീനമെന്നു വിശ്വസിച്ചു കാര്യം സാധിക്കുന്നതുവരെ ആലസ്യം കൂടാതെ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് 'ഉത്തമന്മാർ'. "അധം താനധം ദൈവം", അല്ലെങ്കിൽ 'താൻ പാതി, ദൈവം പാതി' എന്നാണ് ഇവരുടെ മതം. ഈ ആപ്തവാക്യത്തിന്റെ വാസ്തവമായ സാരം, മനുഷ്യൻ നിഷ്കാമമായി പ്രയത്നിക്കേണ്ടുന്ന ചുമതല നിർവ്വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം തീർന്നു;

പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലസിദ്ധിയാകുന്ന പിന്നത്തെ പകുതി ദൈവത്തിന്റെ ഭാരമാകുന്നു എന്നാണ്. ഉത്തമന്മാർ ഈ തത്വം ഗ്രഹിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഉത്സാഹത്തിന്നു മാന്ദ്യം സംഭവിക്കാത്തതും പ്രയത്നം സഫലമാകുന്നതും. എന്നു തന്നെയല്ല, അവരുടെ സഹജമായ ഉത്സാഹശീലം അവർ പരോപകാരാത്മമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, അവരുടെ പ്രയത്നത്തെ സഫലമാക്കേണ്ടുന്ന ഭാരം ദൈവത്തിന്റേതാണല്ലോ. ഇങ്ങിനെ സ്വാത്മരഹിതമായി പരോപകാരാത്മം സ്ഥിരമായി ഉത്സാഹിച്ചു കാര്യം സാധിച്ച 'റോബർട്ട് ബ്രൂസ്' എന്ന മഹാന്റെ ചരിത്രം വിദ്യാത്മികൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

സ്കോട്ടലാണ്ടു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രൂസ് വംശജന്മാരിൽ ഒന്നാമത്തെ രാജാവായിരുന്നു നമ്മുടെ കഥാനായകൻ. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവർഷം 1274-ാമാണ്ടു മാർച്ച് മാസം 21-ാം തീയതിയാണ് ജനിച്ചത്. വളരെ കുലീനന്മാരായ ഈ വംശക്കാർ പരമ്പരയായിത്തന്നെ ശൌര്യം, ധൈര്യം, സ്ഥൈര്യം മുതലായ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളുടെ മാതൃകകളായിരുന്നു. വംശാവകാശവഴിക്കു തനിക്കു സിദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന രാജ്യാധിപത്വം, എതുർവാലിയായ ഒരു അവകാശിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ഭഗീരഥപ്രയത്നംകൊണ്ടു മാത്രമേ സിദ്ധിക്കൂ എന്നു പ്രകൃത്യാ ധീരനായ ബ്രൂസിനു മനസ്സിലായപ്പോൾ, ശ്രമനായ അദ്ദേഹം കാര്യസാധ്യത്തിന്നു സ്ഥിരമായി പ്രയത്നിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. ലക്ഷ്യങ്ങളും യുക്തികളുംകൊണ്ടും ബ്രൂസിന്റെ വാദം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, തന്റെ അവകാശം, പണ്ടു പാണ്ഡവന്മാർ ചെയ്തതു പോലെ, യുദ്ധംകൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായി. ഈ അവകാശത്തെക്കു

ത്തെ സംബന്ധിച്ച പല യുദ്ധങ്ങളും നടന്നു എങ്കിലും, എത്രകക്ഷിക്കു പ്രബലനാരായ സഹായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു യുദ്ധത്തിലെല്ലാം ബ്രൂസ്, നിർഭാഗ്യവശാൽ, പരാജിതനായി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളുടെ ബന്ധനത്തിലകപ്പെടാതെ കഴിക്കുവാൻവേണ്ടി ഏതാനും അനുചരന്മാരോടുകൂടി വനം പ്രാപിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു.

നാടുവിട്ടു കാട്ടുകേറിയ ഈ ധീരപുരുഷൻ കായ്ക്കനികളും തിന്നുതൻ്റെ ഭരദ്രഷ്ടുത്തെക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചുകൊണ്ടു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുകയല്ലാ ചെയ്തത്. രാജ്യാവകാശം തനിക്കുള്ളതാണെന്ന ഭൂഡവിശ്വാസം മൂലം ദൈവം തന്നെ സഹായിക്കും എന്ന പൂണ്ണ് ബോധ്യത്തോടുകൂടെ, കായക്ഷേത്രങ്ങൾ തല്ലാലത്തേക്കു നിറുത്തിവെച്ചു, മനസ്സുകൊണ്ടു കായ്സാധ്യത്തിനുള്ള മാഗ്ഗ്ങ്ങൾ ആലോചിച്ചുതുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, ഒരു ചിലന്നി ആ കുടിലിൽ അതിൻ്റെ വല കെട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു കണ്ടു. വിജയത്തിനുള്ള മാഗ്ഗ്ങ്ങൾ ഒന്നും വിശദമായി കാണാതെ, 'ഈശ്വരോരക്ഷതു' എന്നു വിചാരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ് ചിലന്നിയുടെ ഉത്സാഹശീലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചത്. ചിലന്നി അതിൻ്റെ വല കെട്ടുവാൻ ആറു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും അതെല്ലാം നിഷ്പലമായതേയുള്ളു. ആറു തവണത്തെ അപജയംകൊണ്ടും ചിലന്നി ലേശം നിരുത്സാഹിയാകാതെ, ഏഴാമതും ശ്രമിക്കുകയും ആ ശ്രമം സഫലമാവുകയും ചെയ്തു. ബ്രൂസും ആറുതവണ പരാജിതനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ചിലന്നിയുടേയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ അതുവരെ ശരിയായിരുന്നു. ബ്രൂസ് ഏഴാമതു ശ്രമിച്ചില്ല. ചിലന്നി ആറു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ നിഷ്പലത മൂലം മനസ്സു മ

ടിക്കാതെ ഏഴാമതു ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അതിന്റെ കായും സാധിച്ചത്. ഈ സംഭവം ദൈവം കാണിച്ചുകൊടുത്ത ഒരു ശുഭസൂചകമാണെന്നും അപജയംകൊണ്ടു മനോത്സാഹിയായിത്തീരുന്നവനെ ദൈവം സഹായിക്കുകയില്ലെന്നും നേരെ മറിച്ച് വിപ്ലവങ്ങൾകൊണ്ടു ബുദ്ധി ക്ഷയിക്കാതെ പൂർവ്വാധികം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിന്നു പ്രയത്നിക്കുന്നവരെ ഈശ്വരൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചിന്നമായിപ്പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് ഏഴാമതു യുദ്ധം ചെയ്തു. ഒടുവിലത്തെ ആ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ തോല്പിച്ചു യഥാർത്ഥം രാജാവായി വാഴുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ തന്റെ പ്രജകളുടെ ഭക്തിസ്നേഹബഹുമാനാദികൾക്കു പാത്രീഭവിച്ചു റോബർട്ട് ബ്രൂസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോളമത്തെ വയസ്സിൽ കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു.

പാം. മെ.

ഗ്രഹണം.

ഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ, ശാസ്ത്രീയമായ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും കൂടെ, ഇന്നും അന്ധവിശ്വാസം കുറവല്ല. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ സ്പാകൃതിയായ രാഹു എന്ന അസുരൻ വിഴുങ്ങുകയാണ് ഗ്രഹണമെന്നാകുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞാനമില്ലാത്തവരുടെ വിശ്വാസം. ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ലൌകികമായ വിഷയങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്നു പകരം, ജനങ്ങളുടെ സാമുദായിക ചാരങ്ങൾക്കു ലോപം സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻവേണ്ടി, ദൈവികമായ ഫലശ്രുതിക

ൾ കൊണ്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, കിഞ്ചിജ്ഞാൻ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്നു പ്രായേണ അധീനനായിത്തീരുന്നതാണ്. എന്നതന്നെയല്ല, ഗ്രഹണസമയത്തു സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ മറയ്ക്കുന്ന നിഴലിന്റെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന 'പന്നഗബുദ്ധി' ഒട്ടും അപ്രകൃതവുമല്ല. ഗ്രഹണസമയത്തു ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിഷജ്വാല ബാധിക്കുമെന്നും ഹിന്തുക്കൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ രശ്മികളിൽ നിന്നു മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്നു വേണ്ടതായ ചില ശക്തിവിശേഷം നമുക്കു സിദ്ധിക്കുന്നതു ഗ്രഹണസമയത്തു കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തു ഭക്ഷിക്കുന്നതും മറ്റും ബലക്ഷയമാണെന്നുള്ള ആരോഗ്യനിയമത്തെ ലംഘിക്കാതിരിക്കുവാനും അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്ന ശക്തിക്ഷയത്തെ സ്നാനം, ഉപവാസം മുതലായവകൊണ്ട് നിവൃത്തിക്കാനുമാണ് പുരാണങ്ങളിൽ ഇങ്ങിനെ സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങിനെയെങ്കിലുമാകട്ടെ; ഗ്രഹണമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെയെന്നു ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം.

ഭൂമി ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ തന്നെത്താൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടു സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യയാണെന്നും ഈ സമയത്തു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്നു ധരിക്കാനുള്ളതു ചന്ദ്രന്റെ പ്രദക്ഷിണമാഗ്നം ഭൂമിയുടേതു പോലെ ശരിയായ വൃത്തത്തിലല്ലെന്നാകുന്നു. അത് അല്പം ഒന്നു ചരിഞ്ഞാണ്. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ഭൂമിയെ പോലെ ചന്ദ്രൻ എല്ലാ രേഖാഭം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഒരേ അകലത്തിലായിരിക്കുകയില്ല; അതായതു ചിലപ്പോൾ സൂര്യനോട് അടുത്തും മ.

ററു ചിലപ്പോൾ അകന്നുമിരിക്കും. ഇത് എങ്ങിനെയെന്ന റിവാൻ വളരെ പ്രയാസമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു വൃത്തം വരച്ച് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സൂര്യനെന്നു സങ്കല്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെക്കുക. ഭൂമി ആ വൃത്തത്തിന്റെ വരയിന്മേൽ കൂടെ അണുപോലും വൃതിചലിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ വൃത്തത്തിന്റെ അകത്തും മറൊരിക്കൽ പുറത്തും വരുന്നതാണ്. ചന്ദ്രൻ വൃത്തത്തിന്റെ അകത്തു വരുന്നസമയം സൂര്യനോട് അടുത്തും പുറത്തുപോകുന്ന സമയം അകന്നും വരാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം സൂര്യനിൽ നിന്നു കിട്ടുന്നതാണെന്നു നിങ്ങൾ മുമ്പു വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ഈ പ്രകൃതത്തിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു സംഗതി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു വെളിച്ചം നേരെയല്ലാതെ വളഞ്ഞു പ്രവേശിക്കയില്ലെന്നാകുന്നു. കത്തുന്ന ഒരു വിളക്കിന്റെ ജ്വാലയുടെ നേരെ നിങ്ങൾ ഒരു പന്തു പിടിച്ചാൽ, വെളിച്ചം തട്ടുന്നതിന്റെ നേരെ മറുഭാഗത്തു നിഴലല്ലെ കാണുന്നത്? രശ്മികൾക്കു വക്രഗതിയുണ്ടെങ്കിൽ മറുഭാഗത്തും അവ വളഞ്ഞു പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നു. അതു ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഗതിയും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒർമ്മവെക്കേണ്ടതാകുന്നു.

നമുക്കു സൂര്യഗ്രഹണവും സോമഗ്രഹണവും മാത്രമേ സാധാരണ അനുഭവമായിട്ടുള്ളൂ. സൂര്യഗ്രഹണം കറുത്ത വാവുദിവസവും സോമഗ്രഹണം വെളുത്തവാവുന്നാളുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നു നിങ്ങൾക്കു സ്വാഭാവികമായി രണ്ടു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട്. ഒന്നു വാവുന്നാളല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദിവസം ഗ്രഹണമുണ്ടാകരുതോ എന്നും, മറൊന്ന് എല്ലാ വാവിനും ഓരോ ഗ്രഹ

ണം ഉണ്ടാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുമാകുന്നു. താഴെ പറയുന്ന സംഗതികൾകൊണ്ട് ആ സംശയങ്ങളും നിവൃത്തിയാവും.

സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നു എന്നും ഭൂമി സൂര്യനേയും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയേയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇവയുടെ പ്രദക്ഷിണ സമയത്തു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവൃത്തത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും പ്രവേശിക്കുമെന്നും മുമ്പു പറഞ്ഞുവെല്ലാം. ചന്ദ്രന്റെ ഈ ദൃശ്യമായ ഗതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അതു സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയുടേയും മദ്ധ്യത്തിൽ വരും. ആ സമയത്തു, മേഘങ്ങൾ സൂര്യരശ്മിയെ മറയ്ക്കുന്നതു പോലെ, സൂര്യരശ്മി കിട്ടുന്ന ഭൂഭാഗത്തിന്റേയും സൂര്യന്റെയും മദ്ധ്യത്തിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ, ആ ഭാഗത്തിന്റെ മറവുകൊണ്ടു നമുക്കു കരേനേരം സൂര്യരശ്മി കിട്ടാതെ വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സൂര്യൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നു ചന്ദ്രനാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം.

മേല്പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം ഒരു സാധാരണദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ടു വിശദമാക്കാം. അല്പം പൊക്കമുള്ള ഒരു വിളക്കു കത്തിച്ചുവെക്കുക. അതിന്റെ നേരെ ഒരു ചെറിയ പന്തും അതിന്റെ നേരെ പിന്നിലായി ഒരു വലിയ പന്തും വെക്കുക. ചെറിയ പന്തിനു വെളിച്ചം തട്ടാത്തതായ ഭാഗത്തിനു നേരെയുള്ള വലിയ പന്തിന്മേൽ നാം ഒരു നിഴൽ കാണും. ഈ നിഴലിനു കാരണം ചെറിയ പന്തു വലിയ പന്തിന്റേയും വിളക്കിന്റേയും മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ. ഈ ഉദാഹരണത്തിലെ വിളക്കിനെ സൂര്യനെന്നും ചെറിയ പന്തിനെ ചന്ദ്രനെന്നും വലിയ പന്തിനെ ഭൂമിയെന്നും വിചാരിച്ചാൽ, സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പ്രദായം മനസ്സിലാക്കിപ്പിടയ്ക്കുന്നു. ഇതു പോലെ തന്നെയാണ് സോമഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നതും.

ഭൂമി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മദ്ധ്യവരമ്പോൾ, ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോമഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവൃത്തത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും പ്രവേശിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ചന്ദ്രൻ ഭ്രമണവൃത്തത്തിന്റെ അകത്തു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, സൂര്യരശ്മി തട്ടുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗം സൂര്യൻ എതിരായിത്തീരുന്നതിനാൽ, വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നേരെ കാണുന്നത്. ആ ദിവസമാണ് അമാവാസി, അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വാവ്. ചന്ദ്രൻ ഭൂഭ്രമണവൃത്തത്തിന്റെ പുറത്തു കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, സൂര്യരശ്മി തട്ടുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ആ ഭാഗം നമുക്കു പ്രതിമുഖമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം ഒരു ദിവസം ചന്ദ്രനെ പൂർണ്ണപ്രകാശത്തോടുകൂടി കാണുന്നത്. ആ ദിവസമാണ് പൗർണ്ണമി, അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വാവ്.

ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണമാറ്റം വൃത്താകൃതിയും ചന്ദ്രന്റെ അല്പം ചരിഞ്ഞുമാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞല്ലോ. തന്നെത്താൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടേയും ചന്ദ്രനുടേയും ഭ്രമണവൃത്തത്തിന്റെ ആകൃതിഭേദംകൊണ്ടു ചന്ദ്രൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൂമിയുടേയും സൂര്യനുടേയും മദ്ധ്യ വരവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വാവുദിവസവും ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകാത്തത്. ഗ്രഹണം വാവുനാളല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകാത്തതിനു കാരണവും ചന്ദ്രന്റെ ഈ ഗതിഭേദം തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചമുള്ള ഭാഗം ഭൂമിക്ക് എതിരായി വരുമ്പോൾ പൗർണ്ണമിയും സൂര്യൻ എതിരായി വരുമ്പോൾ അമാവാസിയുമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. വേറെ ദിവസങ്ങളിൽ ഭൂമി ചന്ദ്രനും സൂ

യ്ക്കും മദ്ധ്യേയും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും മദ്ധ്യേയും വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് അന്നു ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകാത്തത്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമില്ലാത്ത ഭാഗം നമ്മുടെ നോരെ വരുന്നത് അമാവാസിദിവസമാണ്. അതു കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്നാൾ ചന്ദ്രന്റെ പതിന്നാലിലൊരുഭാഗം നമുക്കു ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ സൂര്യന്റെ നേരെനിന്ന് അല്പം മാറിയെന്നു തീർച്ചയാണല്ലോ. ആ മാറിയ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നു സൂര്യനെ മറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു വിശദവുമാകുന്നു. ഇതു പോലെ തന്നെയാണ് വെളുത്തവാവു നാളല്ലാതെ സോമഗ്രഹണം ഉണ്ടാവാത്തതും.

പാഠം ൧൩.

പദ്യം (രാമന്റെ ന്യായവാദം).

“ഞാനും ലക്ഷ്മണനും നീയും സീതയാളും സുമിത്രയും
അച്ഛൻചൊല്ലിനില്ക്കേണമിതല്ലോ ധർമ്മക്ഷയം. (1)

സംഭാരങ്ങൾ വെടിഞ്ഞമ്മേ ! ദുഃഖമുള്ളിലടക്കിയും
ധർമ്മയ്ക്കാടുവാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനന്ദം സമ്മതിക്കേണം ! (2)

എന്നാകലം വിട്ടവനീശ്വരേന്ദ്രേ
ചൊന്നാസ്സധർമ്മം മൊഴികേട്ടു ദേവി
മരിച്ചുപോലായ്, വെളിവാൻ മാതാ-
വിതോതിനാൾ രാമനെ നോക്കി വീണ്ടും. (3)

‘സപധർമ്മം ചാർച്ചയുമോക്കിലുണ്ണി !
താതോപമം നിൻഗുരുവാണു ഞാനും
ഞാൻ സമ്മതിപ്പില, ശത്രുവായ്ക്കുമെന്നെ-
ക്കൈവിട്ടുപോയിടരുതീവിധം നീ. (4)

നീ പോകിലെന്തിന്നുയിരിങ്ങെന്നിങ്ങാ
സ്വധാമ്യതം ലോകവുമെന്തിനാത്താൽ?
ഇങ്ങൊട്ടുനേരം തവ ചേർച്ച സർവ്വ
ലോകങ്ങളേക്കാളുമെനിക്കുമെച്ചം.' (5)

തീക്കൊള്ളിയാലാളുകളാട്ടിടുന്ന
മാഗ്ഗ്സ്ഥനാം വൻഗജമെന്നപോലെ
വീണ്ടും ജപലിച്ചുബഹുദീന മാതൃ
വിലാപമിമ്മാതിരി കേട്ടു രാമൻ. (6)

അവൻ സുബോധംകെട്ടുമമ്മയോടും
താപാർത്തനാം ലക്ഷ്യണനോടുമേവം
ധർമ്മസ്ഥിതൻ ധർമ്മവചസ്സുരച്ചാ-
നതിങ്കലീമട്ടവനേകമിശ്ര. (7)

'സദാജ്ഞാഴും ലക്ഷ്യണ ! ഞാനറിഞ്ഞി-
ട്ടുണ്ടിങ്ങുനിൻ ഭക്തിപരാക്രമങ്ങൾ
നീയമ്മയൊത്തെൻമിതമത്രനോക്കാ-
തഴൽപ്പെടുണെന്നെ വലച്ചിടുന്നു. (8)

ധർമ്മാർത്ഥകാമം വഴിയാണു താത് !
പാരിപ്ലവം ധർമ്മഫലാപ്തിയല്ലോ,
അതൊക്കയും നൽകുമതീഷ്ഠലില്ല
സുപുത്രവശ്വ പ്രിയഭായ് പോലെ. (9)

എല്ലാമിണങ്ങാത്തതു ചെയ്തുകൂടാ-
ധർമ്മം ഭവിക്കുന്നതു ചെയ്തിടേണം ;
ദേവഷാഹ്നാമർത്ഥപരൻ ജഗത്തിൽ
കാടൈകതാനതപവുമൊക്കുകില്ല. (10)

നൂപൻ വയസ്സൻ ഗുരുവും പിതാവും
കോപിച്ചു, ഹഷ്ടിച്ചു, മകാമമാനോ,

“കാഴ്ച വിധിച്ചാലതു ധർമ്മമോത്തു
ചെയ്യാത്തതാരാണ വിശുദ്ധശീലൻ ? (11)

തന്മൂലമച്ഛന്ദൻ കരാറിതെല്ലാം
മുറയ്ക്കു ചെയ്യാതെയിരുന്നിടാ ഞാൻ
അവൻ വിധിച്ചാൻ ഗുരുതാത ! ഞങ്ങൾ
ക്കു, മയ്ക്കു ഭർത്താവ, വന്ദനം, ധർമ്മം. (12)

ആധർമ്മരാജാവുയിർപൂണ്ടിരിക്കെ,
വിശിഷ്ടതൻ മാഗ്ഗമണഞ്ഞുനില്ക്കെ,
ഇതിങ്കൽ നിന്നെങ്ങിനെ ദേവിപോരു
മെന്നൊപ്പമേതോ വിധവയ്ക്കുതൂലം ? (13)

ഇങ്ങേക്കുകാനി വിട കാട്ടുപൂകാൻ,
ഞങ്ങൾക്കു നേരൂദവികങ്ങൾ ദേവി !
ഒട്ടകമീ ഞാൻ തിരിയേവരുന്ന
പടിക്കു നേർകൊണ്ടു യയാതി പോലെ. (14)

ഇവൻ വെറും നാടിനു വേണ്ടി വമ്പെഴും
യശസ്സു പിന്നിട്ടിടുവാനശക്തനാം
അധർമ്മമായ സ്ഥിരജീവിതത്തിലി-
ന്നെടുത്തിടാ ദേവി ! നികൃഷ്ടഭൂമി ഞാൻ (15)

പരാക്രമാൽ നരമണി ദണ്ഡകയ്ക്കുപോ
വതിന്നുറച്ചു കനിയിച്ചതായയെ
നിജാശയം സഹജനു കാട്ടിയേററവും
കഴിച്ചതേ ഹൃദി ജനനപ്രദക്ഷിണം. (16)

പാഠം ൧൪.

മൂന്നു മഹാ കവികൾ.

മലയാളത്തിൽ ദിവ്യന്മാരെന്ന് ഗണിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നു മഹാകവികൾ തുഞ്ചത്തെഴുച്ഛനും മേപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുമാകുന്നു. ഇവരിൽ ഭട്ടതിരിയെ ഒരു ഭാഷാകവിയായി ഗണിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിലും, വിഭവതപംകൊണ്ടും മറ്റും കവികളുടെ സദസ്സിൽ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിക്കത്തക്ക യോഗ്യനായിരുന്നു. ഈ മൂന്നു കവികളേയും കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ജനനാൽത്തന്നെ അസാധാരണ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു എന്നു ഹിക്കാം. ഇവരിൽ എഴുത്തച്ഛനും നമ്പ്യാരുമാണ് ഭാഷാകവികൾ. എന്നുതന്നെയല്ല, കിളിപ്പാട്ടു രീതിയിലുള്ള കവിതയുടെ പിതൃസ്ഥാനം എഴുത്തച്ഛനും, തുള്ളലിന്റെ പിതൃസ്ഥാനം നമ്പ്യാർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭാഷാസാഹിത്യത്തെ തമിഴിന്റെ അധീനത്തിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തി പരിഷ്കരിച്ച് ഒരു പുതിയരീതി നടപ്പാക്കിയത് എഴുത്തച്ഛനാണ്. ആ മഹാൻ നിർമ്മിച്ച ഭാഷാരീതിയെ അനുകരിച്ച സുഗമമായ ഒരു ലളിതരീതിയിലാക്കിയ മഹനാണ് നമ്പ്യാർ.

എഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മഭൂമി പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ ചേൻ വെട്ടത്തു പുതിയങ്ങാടി നഗരത്തിനു സമീപമുള്ള തൃക്കണ്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത 'തുഞ്ചൻപറമ്പാകുന്നു. ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതു കൊല്ലവഷം 700-ാമാണ്ടിനും 800-ാമാണ്ടിനും മദ്ധ്യയാണെന്നാകുന്നു വിചാരിച്ചുപോരുന്നതാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ പിതാവു മഹാപണ്ഡിതനും ജ്യോതിഷിയുമായ ഒരു പരദേശബ്രാഹ്മണനാകുന്നു. എഴുത്തച്ഛനെ ശൈശവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവു പതി

വായി ക്ഷേത്രത്തിൽക്കൊണ്ടുപോയി സ്വാമിദർശനം ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടി നടയ്ക്കൽ നിന്നു തൊഴുപ്പോൾ, 'അമ്മേ! കാട്' എന്നു ദിവസവും പറഞ്ഞിരുന്നതിന്റെ സാരം എന്താണെന്ന് ആരും ആലോചിക്കാറില്ല. രണ്ടുമൂന്നു വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി അസംബന്ധമായി പലതും പറയുന്നതു സ്വാഭാവികമാകയാലാണ് കുട്ടിയുടെ വാക്കിനെ ആരും ഗൗണിക്കാതിരുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മണ്ഡപത്തിലിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർ വേദാധ്യയനം ചെയ്യാറുണ്ട്. വേദം പിഴച്ചു ചൊല്ലുന്നതിനു സാങ്കേതികമായ ഒരു വാക്കാണ് "കാട്" എന്നത്. ഈ കുട്ടി പറയുന്നതിന്റെ സാരം വേദം തെറ്റി ചൊല്ലുന്നു എന്നാണെന്നു വിചാരിച്ചു നായ ഒരു 'ഓത്തൻ' മനസ്സിലായി. ഒരുദിവസം മാതാവു കുട്ടിയെ തൊഴിയിച്ചു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കുറച്ചു മലരും പഴവും എടുത്ത് "ഇതു കുട്ടിക്കു കൊടുക്കൂ" എന്നു പറഞ്ഞ് എഴുത്തച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുള്ള വാത്സല്യംകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണൻ 'നിവേദിച്ചതു' കൊടുത്തതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിനേൽ മാതാവ് ആ മലരും പഴവും കുട്ടിക്കു കൊടുത്തു ; കുട്ടി തിന്നുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുദിവസം എഴുത്തച്ഛന്റെ പിതാവു ദേശസഞ്ചാരംചെയ്തു വീണ്ടും തൃഞ്ചൻപറമ്പിൽ ചെന്നു. പിതാവു പുത്രന്റെ യോഗക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച കൂട്ടത്തിൽ കുട്ടി സംസാരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ഭായ്യയോടു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കായ്ത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഭായ്യ, മൂന്നു വയസ്സുവരെ നല്ലവണ്ണം സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു ബ്രാഹ്മണൻ കൊടുത്ത മലരും പഴവും തിന്നതിൽപ്പിന്നെയാണ് മൂകനായിത്തീർന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെയും ഓ

രോ സംഗതികൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഭായ്യയുടെ മറുപടിയിൽ നിന്നു ബ്രാഹ്മണൻ കായ്മലോ മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടു മേലിൽ വല്ലവരും കുട്ടിക്കു തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മേടിക്കരുതെന്നും ദിവസംതോറും രാവിലെ കുട്ടിക്കു കുറേശ്ശു കള്ളു കൊടുക്കണമെന്നും ബ്രാഹ്മണൻ ഭായ്യയെ ശട്ടംകെട്ടി, പോവുകയും ചെയ്തു. കള്ളു ചെന്നതടങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം നീങ്ങി, ബാലൻ പൂർണ്ണാധികം വാക്സാമന്ദ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.

എഴുത്തച്ഛന്റെ സാക്ഷാൽ പേർ ശങ്കരൻ എന്നാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ 'എഴുത്തച്ഛൻ' എന്നും 'രാമാനുജൻ' എന്നുമാണ് ബഹുമാനപൂർവ്വം വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുപള്ളി സ്ഥാപിച്ച പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 'എഴുത്തച്ഛൻ' എന്ന പേർ സിദ്ധിച്ചത്. 'രാമാനുജൻ' എന്ന പേർ സിദ്ധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനു രാമൻ എന്ന് ഒരു ജ്യേഷ്ഠനുമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരു പക്ഷമുണ്ട്. അതല്ല, വേദം, വേദാന്തം മുതലായത് അഭ്യസിപ്പിച്ച പാരദേശികനായ ഗുരുവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായ 'രാമാനുജൻ' എന്ന അഭിധാനം സ്വീകരിച്ചതാണെന്നു കുന്നു വേറെ ഒരു പക്ഷം. എങ്ങിനെയായാലും, ഈ മഹാകവി ഈ രണ്ടു നാമധേയങ്ങളിലാണ് സുപ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്നത്.

എഴുത്തച്ഛന്റെ സമാനകാലീനനും ആപ്തമിത്രവുമായ മേപ്പത്തൂർ നാരായണൻഭട്ടതിരിയെ കുറിച്ചും അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഈ മഹാകവി കൊല്ലവർഷം 730-ാമാണ്ടിനും 810-ാമാണ്ടിനും മദ്ധ്യേയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഈ.

ഹം. ഭട്ടതിരി പ്രകൃത്യാ വളരെ കൂർബ്ബുഡിയും മനോധർമ്മവുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബാല്യത്തിൽ ക്രമമായി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാതെ അലസനായിരുന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനദശയിൽ ഏതാനുംഭാഗം നിശ്ശ്രദ്ധയോജനമാക്കിക്കളഞ്ഞു. ഭട്ടതിരിക്ക് ഒരു ഷാരത്തായിരുന്നു സംബന്ധം. അവിടെ വളരെ പണ്ഡിതനായി 'അച്ചുതൻ' എന്ന പേരോടുകൂടി ഒരു പിഷാരോടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുറെ ശിഷ്യന്മാരെ കാവ്യനാടകാലങ്കാരാദികൾ വായിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഭട്ടതിരി ഭായ്യയുടെ അകത്തുനിന്നു പുറത്തേക്കു കടന്നപ്പോൾ, പിഷാരോടിയുടെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കവെച്ചുചാടി. അബ്രാഹ്മണുമായ ഈ അപമയ്യാദകളുടെ പിഷാരോടി ഭട്ടതിരിയെ "അനക്ഷരകുക്ഷി" എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു വളരെ ആക്ഷേപിച്ചു. കൂർബ്ബുഡിയായ ഭട്ടതിരിയ്ക്കു പിഷാരോടിയുടെ ആക്ഷേപം ന്യായമാണെന്നു തോന്നുകയാൽ, അന്നുമുതൽ അദ്ദേഹം പിഷാരോടിയുടെ ശിഷ്യനായി വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. അതിബുദ്ധിശാലിയായ ഭട്ടതിരി അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ, വേദം ഒഴിച്ചു, സകല വിദ്യകളും പഠിച്ചു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പിഷാരോടി വേദാധ്യയനം ചെയ്യിക്കാൻ അഹ്നല്ലായ്ക്കയാലും, ഭട്ടതിരി വേറെ ഒരു ഗുരുവിനു ശിഷ്യപ്പെടുന്നതല്ലെന്നു ശരിച്ചതിനാലും, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വേദപാഠങ്ങൾ പിഷാരോടിക്കു ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത്, അതുപ്രകാരം പിഷാരോടി ഭട്ടതിരിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭട്ടതിരിയുടെ വേദാധ്യയനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ, അഹ്നയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പിഷാരോടി കുഷ്ഠരോഗിയായിത്തീർന്നു. തനിക്കുപകാരം ചെയ്ത ഗുരനാഥന്റെ കഷ്ടാവസ്ഥ കണ്ടു വിശാലമനസ്സനായ ഭട്ടതിരി കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ഗുരുദക്ഷിണയായി, പണ്ടു പൂ

ആ തന്റെ യൗവനം പിതാവായ യയാതിക്കുകൊടുത്തു. പിതാവിന്റെ ജരാനര വാങ്ങിയതു പോലെ, തന്റെ ആ രോഗം ഗുരുനാഥനു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം സ്വീകരിച്ചു. ബുദ്ധിശക്തിയും സങ്കല്പശക്തിയുമുള്ള ആ മജ്ജിമാനികൾക്ക് ഇതൊന്നും അസാധ്യമല്ല. ഭട്ടതിരി ഒടുവിൽ രോഗാതുരനായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനം തുടങ്ങി. വളരെനാൾ ഭജിച്ചിട്ടും രോഗത്തിൽ നിന്നു നിവൃത്തനാകാൻ സാധിക്കാതെ കുഴങ്ങുമ്പോൾ, എഴുത്തച്ഛന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ‘‘നാരായണീയം’’ എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും അതു പൂർത്തിയായതോടുകൂടി അരോഗദുഃഖഗാത്രനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. നാരായണീയം ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്നത്, ‘‘ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യം’’ എന്ന കലിദിനസംഖ്യകൊണ്ടു നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, കൊല്ലവർഷം 762-ാമാണ്ടിലാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. ഈ കൃതിയിൽ നിന്ന് ഈ മഹാകവിയുടെ അനിതരസാധാരണമായ ബുദ്ധിശക്തിയും ഈശ്വരഭക്തിയും ആത്മജ്ഞാനവും വിശദമാകുന്നതാണ്.

കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ ജന്മഭൂമി ‘കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗല’മാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനപ്പേര് ‘കലക്കുത്ത്’ എന്നാകുന്നു. വളരെ പതിവുതയായ മാതാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണോത്തമന്റെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടു പ്രസവിച്ചുണ്ടായ പുത്രനാകുന്നു ഈ മഹാകവി. ബ്രാഹ്മണരുടെ ആഭിചാരം മൂലം എഴുത്തച്ഛൻ മൃകനായി. എന്നാൽ, കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ ഈവക കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെതന്നെ ബാല്യത്തിൽ മൃകനായിരുന്നുവത്രെ. പുത്രന്റെ മന്ദബുദ്ധി കണ്ടു മാതാപിതാക്കന്മാർ അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു, കുട്ടിയെ കിള്ളിക്കുറിശ്ശി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കൊല്ലം ഭജിപ്പിക്കുകയും ഭജനം ‘കാലംകൂടാ’റായപ്പോഴേക്കും കുട്ടി നല്ലവണ്ണം സംസാരിച്ചു

തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. സംസാരിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നു മാത്രമല്ല, സംസാരത്തിൽ അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയും 'ഫലിതവും' പ്രദർശിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം കൊല്ലവഷം 880-ാമാണ്ടിലാകുന്നു. 945-ാമാണ്ടിൽ ഒരു പേപ്പട്ടികടിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത്.

നമ്പ്യാർ ജാതിയിൽ പൂണെലില്ലാത്ത 'ചാക്യാർ' നമ്പ്യാരായിരുന്നു. പഴയസമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചു നമ്പ്യാർ ബാല്യത്തിൽ കാവ്യങ്ങളും മറ്റും പഠിച്ചു സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരുവിധം വ്യുല്പത്തി സമ്പാദിച്ചു. ഈ വഴ്ക്കാരുടെ ജോലി ചാക്യാർകൂത്തിനു മിഴാവുകൊടുക്കുകയാകുന്നു. ഒരുദിവസം ചാക്യാരും നമ്പ്യാരും തമ്മിൽ അല്പം ഒരു ശഠനയുണ്ടായതിനാൽ, പ്രകൃത്യാ സ്വതന്ത്രശീലനായ നമ്പ്യാർ മിഴാവുകൊടുക്കുന്ന ജോലി വേണ്ടെന്നുവെച്ചു. അതിനുശേഷം, കൂത്തിനേക്കാൾ സദസ്യരെ അധികം രസിപ്പിക്കുന്നതായ 'തുളുൽ' എന്ന പുതിയതരം കവിത നിർമ്മിക്കുവാനാണ് ഈ മഹാകവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാവാസനയും വ്യുല്പത്തിയും ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്പ്യാരുടെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ അധികഭാഗവും കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് അമ്പലപ്പുഴയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമാകുന്നു. കൊല്ലവഷം 923-ാമാണ്ടിൽ ചെമ്പകശ്ശേരിരാജ്യം തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് അടങ്ങുന്നതുവരെ നമ്പ്യാരുടെ താമസം അമ്പലപ്പുഴയിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവുനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവനായ മഹാരാജാവിനാലും പുജിതനായി തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്.

മലയാളഭാഷയുള്ള കാലത്തോളം 'തുഞ്ചനം കുഞ്ചനം' യശശ്ശേരിരികളായി എല്ലാമലയാളികളുടേയും കുടുംബങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ രണ്ടു മഹാകവികളും അവ

രുടെ കവിതകൾ മുഖേന മലയാളഭാഷയുടെ ഉൽക്കർഷ്ഠത്തെയും മലയാളികളുടെ സദാചാരനിരതതപത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനാണ് ഗ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഴുത്തച്ഛൻ ഭക്തനും ജ്ഞാനിയുമായിരുന്നതിനാൽ, ഈശ്വരഭക്തികൊണ്ടു ലൗകികമായ സകല സൗഖ്യങ്ങളും സ്വപാദിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ മൂലം മലയാളികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. കാമക്രോധലോഭമോഹാദി ദുഷ്ടങ്ങളെ മനുഷ്യർ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു ദൂരീകരിച്ചു സദ്വൃത്തന്മാരായിത്തീർന്നാൽ മാത്രമേ അവർ ഈശ്വരകാരുണ്യവും തന്മൂലമായ സുഖാനുഭവവും സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ മുഖേന മലയാളികളെ പഠിപ്പിച്ചത്. എഴുത്തച്ഛൻ സൽപ്പാത്രങ്ങളെ അനുകരിക്കാനുള്ള ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തങ്ങളേയും നമ്പ്യാർ ദുർവൃത്തിമൂലം മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളെ അനുഭവപ്പെടുത്തി അവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു സദ്വൃത്തരായിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെയും ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. തുഞ്ചനും കുഞ്ചനും മലയാളസാഹിത്യ നഭോമണ്ഡലത്തിൽ പ്രശോഭിക്കുന്ന സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്നു.

പാഠം മദ്രി.

സ്വയംഭരണം..

രാഷ്ട്രീയവിഷയത്തിൽ 'സ്വയംഭരണം' എന്നു പറയുന്നത് എന്താണെന്നു നിങ്ങൾ 'പഞ്ചായത്ത്' എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പഞ്ചായത്തുകൾ വില്ലേജുകൾ വേറെവേറെ സ്വതന്ത്രമായി ഭരിക്കുവാനുള്ള ഏർപ്പാടാകുന്നു. അനേകം വില്ലേജുകൾ കൂടിയതാണ് ഒരു താലൂക്ക്; ഒന്നിലധികം താലൂക്കുക

ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരു താലൂക്കിന്റെ ഭരണം പ്രധാനമായി ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ താസിൻദാരിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പാർട്ടിക്ലാർ മുതലായവരിലുമാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുക, നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുക മുതലായ ജോലിയിൽനിന്നുമാണ് ആ താലൂക്കിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആലോചിക്കുവാനും നടത്തുവാനും സൗകര്യമില്ല. എന്നാൽ, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതതു താലൂക്കിന്റെ സകല സ്ഥിതികളെയും കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തവരാകയാൽ, അവരേക്കാൾ ജനങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതികൾ അനുഭവിച്ച് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരുടെ സഹായം ഭരണവിഷയത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ സഹായമായിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ താലൂക്കിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൗൺസിലർമാരും പരോപകാരതല്പരതയുള്ള ഏതാനും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഏറ്റെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിനിധിസഭയാകുന്നു “താലൂക്ക് ബോർഡ്”.

താലൂക്ക് ബോർഡിന്റെ പ്രധാനചുമതല ആ താലൂക്കിലെ കൃഷിയുടെ സംരക്ഷണം, ഗതാഗതമാറ്റങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുക, അവയുടെ കേടു പോക്കി സൂക്ഷിക്കുക, കച്ചവടത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കു ചേണ്ടുന്ന ചന്തകൾ ഏല്പട്ടത്തുക മുതലായവയാകുന്നു. ഭരണീയന്മാരുടെ അഭിപ്രായ

ത്തോടുകൂടിയ രാജഭരണമാണ് സുകരവും തൃപ്തികരവുമാകുന്നത്. വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകളോടുകൂടിയ ഒരു താലൂക്കിലെ ഭരണം അതിലെ താലൂക്ക് ബോർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളേയും അനാവശ്യങ്ങളെയും എടുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചു നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈവിധം ഏല്പാടുകളോടുകൂടിയ താലൂക്കുകളെ ഭരിക്കുന്നതിനാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളോടു ചേർന്നു ഭരിച്ചുവരുന്ന ബോർഡുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ച അംഗങ്ങളോടുകൂടിയ നിയമനിർമ്മാണസഭയാണ് മറ്റൊരു ഭരണതന്ത്രം. സകല രാജകാര്യങ്ങളും ഏതാഭൂതമായ സഭകളുടെ അനേകക്ഷണത്തിലും ഉപഭോഗത്താലും നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ രാജഭരണസമ്പ്രദായം. ഇപ്പോൾ സകല പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലും ഈ സമ്പ്രദായമാണ് നടപ്പ്. ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ അവകാശങ്ങളും ചുമതലകളും അറിവാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടു നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും വർദ്ധിക്കാതെ നിവൃത്തിയല്ല.

സ്വയംഭരണം എന്ന ഏല്പാടിൽ “മുൻസിപ്പാലിറ്റി” എന്നൊരു ഭരണവിഭാഗമുണ്ട്. ഇത് ഓരോ പട്ടണങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സുഖാവസ്ഥയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭരണയന്ത്രമാകുന്നു. ഒരു പട്ടണത്തെ അതിന്റെ വലിപ്പവും ജനസംഖ്യയും അനുസരിച്ചു പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച്, ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു ജനങ്ങളാൽ, നിയമാനുസരണം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ പ്രതിനിധികളോടുകൂടിയ ഒരു ഭരണസംഘമാകുന്നു “മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ”. ഈ സംഘത്തിൽ ഒരു അദ്ധ്യക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ജനപ്രതിനിധികൾ കൂടാതെ പട്ടണത്തിൽ

ലെ പ്രധാനവൈഭവവും എഞ്ചിനീയറും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഈ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ക്ലിപ്തമായ ശമ്പളമൊ മറ്റു പ്രതിഫലമൊ ആവശ്യപ്പെടാതെ പൊതുജനക്ഷേമത്തെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നവരാകുന്നു.

മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും എല്ലാ രാജ്യത്തും ഏർക്കറെ ഒന്നുപോലെയാണെങ്കിലും, ഓരോ പട്ടണങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ അനുസരിച്ചു കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. ഒരു പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സുഖാവസ്ഥയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. നഗരശുചീകരണമാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ ചുമതലകളിൽ പ്രധാനം. പട്ടണങ്ങളിൽ കച്ചവടം മുതലായ പല വ്യവസായങ്ങൾക്കൊണ്ടും മറ്റും ജനബാഹുല്യമുണ്ടാകുന്നതിനാൽ, പലപ്രകാരത്തിലും തെരുവുകളും മറ്റും അശുചിയായിത്തീരുന്നതാണ്. അശുചി വർദ്ധിച്ചു പല വിഷജാലകളും പട്ടണത്തിൽ പ്യാപിക്കുമ്പോൾ, രോഗബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും തന്മൂലം സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെയുള്ള ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ തെരുവുകളിലും മറ്റുമുള്ള മലിനവസ്തുക്കളെ അതാതു സമയം നീക്കംചെയ്ത് ആ സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനു പ്രത്യേകം വേലക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതും അവരെക്കൊണ്ടു വേല ചെയ്യിക്കുന്നതും മുൻസിപ്പൽ സംഘക്കാരാകുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ വിഷുചിക, വസൂരി മുതലായ സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചാൽ, അവ പട്ടണത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്യാപിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്യുന്നതും മറ്റും ഈ സംഘക്കാരാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തി

ന്നു തെരുവുകളിൽ വിളക്കുകൾ വെക്കുന്നതും ഇവരുടെ മേലന്വേഷണത്തിലാകുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റിക്കാരുടെ വകയായി ആസ്സത്രികൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈവക ചിലവിലേക്കു വേണ്ടുന്ന മുതൽ ഗവണ്മെണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കുന്ന സഹായധനവും, ചുങ്കം, ഭവനനികുതി, ആദായനികുതി, വാഹനനികുതി, മൃഗനികുതി മുതലായ നികുതികളുമാകുന്നു. ഈവക നികുതികൾ ചുമത്തുവാനും പിരിക്കുവാനും ഗവണ്മെണ്ട് ഈ സംഘക്കാക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാജാഭരണം ഇങ്ങിനെ ഓരോ വിഭാഗമായി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ അതൃത്തി നിശ്ചയിച്ചു നാട്ടുകാരെത്തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനാണ് 'സ്വയംഭരണം'മെന്നു പേർ പറയുന്നത്.

പാഠം ഫന്റ.

നളൻ.

ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണകഥകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള കഥ നളന്റെ ചരിത്രമാകുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു നളചരിതത്തിൽ ഇത്ര വളരെ പ്രതിപത്തി ജനിക്കുവാനുള്ള കാരണം അതിലെ നായികാനായകന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തയോഗ്യമായ ലൌകികജീവിതക്രമം തന്നെയാണ്. നളന്റെ ശൌര്യം, ധൈര്യം, സൌന്ദര്യം മുതലായ സഹജഗുണങ്ങളും സത്യസന്ധതയും ധർമ്മനിഷ്ഠയും ജനരഞ്ജനയും അനിതരസാധാരണമായിരുന്നു. നളൻ ഇപ്പോഴത്തെ 'രാജപുത്താന'യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 'നീഷധം' എന്ന രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ

ന്റെ പേർ വീരസേനൻ എന്നാണ്. ചരിത്രലക്ഷ്യപ്രകാരം ആലോചിക്കുന്നതായാൽ, നളൻ അയോദ്ധ്യാധിപനായ ഋതുപണ്ണന്റെ സമാനകാലീനനാകുകൊണ്ട് 3700 സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നു കാണുന്നുണ്ട്. വീരസേനമഹാരാജാവിനു രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ക്ഷത്രിയസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മൂത്ത പുത്രനായിരുന്നു നളൻ. വീരസേനനു ശ്രദ്ധയായ മരോഭാജ്യയിൽ പുഷ്കരൻ എന്നൊരു പുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പിതാവിന്റെ കാലശേഷം നളൻ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തു ഉടനെ ജനങ്ങളെ തന്നിൽ രഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രജകളുടെ ഹിതാനുസാരേണ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും രാജ്യത്ത് ഏല്പിച്ചു. സ്വപ്രജകൾക്കു ക്ഷേമവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം നയകോവിദനായ നളൻ തന്റെ ശൗയ്യപരാക്രമങ്ങൾക്കൊണ്ട് അയൽരാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കി മഹാരാജാവായി വാണു. നളന്റെ ശൗയ്യപരാക്രമങ്ങളുടെ കീഴ്തി പോലെതന്നെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കേൾവിയും നാടെങ്ങും വ്യാപിച്ചു.

‘വിഭിഷ്ടം’, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ‘ബീരാർ’ എന്ന രാജ്യം അക്കാലത്തു വാണിരുന്നതു ‘ഭീമൻ’ എന്ന മഹാരാജാവാണ്. അന്നു വിഭിഷ്ഠത്തിലെ തലസ്ഥാനം കണ്ഡിനമായിരുന്നു. കണ്ഡിനാധിപനായ ഭീമമഹാരാജാവിന് അനിതരവനിതാസാധാരണമായ സൗന്ദര്യോദയാദിഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു പുത്രിയുണ്ടായിരുന്നു. നളന്റെ കീഴ്തി പോലെതന്നെ ദമയന്തിയുടെ സൗന്ദര്യോദിഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്രുതി സകല രാജധാനികളിലും വ്യാപിച്ചു. അന്യോന്യഗുണശ്രവണത്താൽ യൗവനയുക്തരായ ദമയന്തിനളന്മാർക്കു പരോക്ഷാനുരാഗം ജനിച്ചു.

പുത്രിയെ വിവാഹകാലം അടുത്തപ്പോൾ, ഭീമരാജാവു

പുരാതന ക്ഷത്രിയധർമ്മമനുസരിച്ചു സ്വയംവരം തീർച്ചയാക്കി. ഈ വർത്തമാനം ദിക്പാലന്മാരായ ഇന്ദ്രാദികൾ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, ദമയന്തിയെ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്കു കല്യാണം ചെയ്യാൻ തരമുണ്ടോ എന്നു നോക്കേണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. ഭീമരാജാവു പുത്രിയുടെ സ്വയംവരത്തിനായി നാനാരാജാക്കന്മാരേയും ക്ഷണിച്ചു. സ്വയംവരത്തിനായി നളൻ പരിവാരസമേതം ക്ഷണിതത്തിലേക്കു പോകും വഴിയിൽ ഇന്ദ്രൻ മുതലായ ദേവന്മാരെ കണ്ടെത്തി. പരമംഗിതജ്ഞന്മാരായ ദേവന്മാർക്കു നളന്റെ ഉദ്ദേശവും അഭിലാഷവും അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയേയും ധർമ്മനിഷ്ഠയേയും പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അവർ മുൻകൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു വാഗ്ദത്തം സമ്പാദിച്ചതിനുശേഷം, അവരുടെ ഭൃതനായി ദമയന്തിയുടെ സമീപത്തു ചെന്ന് അവരിൽ ഒരാളെ ഭർത്താവായി വരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അത്ഥികളുടെ വാസ്തവവും അത്ഥനത്തിന്റെ പ്രകൃതവും ഗ്രഹിക്കാതെ വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ, സത്യസന്ധന്മാർ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ അകപ്പെടുമെന്നു ദമയന്തികാമകനായ നളന് അപ്പോൾ അനുഭവമായി. എങ്കിലും ധർമ്മപാശബദ്ധനായ നളൻ സത്യപരിപാലനാത്മം ഭൂതും വഹിക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചു. രാജപദവികൾ കൂടാതെ ക്ഷണിതത്തിൽ ചെന്നു ദമയന്തിയെ കണ്ടു, യഥാർത്ഥഭൃതന്മാരുടെ വാക്ചാതുര്യത്തോടുകൂടി ദേവന്മാരുടെ സന്ദേശം ദമയന്തിയെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. ദേവന്മാരുടെ വക്കാലത്തു സ്വീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എതുകക്ഷിയുടെ അയോഗ്യതകളെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, തന്റെ കക്ഷിയുടെ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് പുകൾത്തേണ്ട കടമ നളനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ധർമ്മനിഷ്ഠനായ നളന് ആ കായ്ത്തിൽ ത

ന്റെ മുറ ചെയ്യുന്നതിന് ഒട്ടും വൈമനസ്യം ഉണ്ടായില്ല. നളന്റെ ഏതാഭ്യർത്ഥനയായ സത്യസന്ധതയും ധർമ്മനിഷ്ഠയും കണ്ടപ്പോൾ, ദമയന്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേൾവിമൂലമുണ്ടായ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിച്ചതേയുള്ളൂ. എങ്കിലും ദമയന്തി, “എന്നാൽ ദേവന്മാരും സ്വയംവരത്തിൽ സന്നിഹിതരാവട്ടെ ; അവരുടെ സമക്ഷം ഞാൻ അങ്ങയെ വരിച്ചുകൊള്ളാം”മെന്ന് ഒരു സമാധാനവും പറഞ്ഞു.

ദമയന്തി നാനാരാജാക്കന്മാർ നിറഞ്ഞ സ്വയംവരരംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച നളനെ മാലയിടാൻ ചെന്നപ്പോൾ, അവിടെ ഒരു നളൻ പകരം അഞ്ചു നളന്മാരെയായി കണ്ടത്. ദേവന്മാരുടെ മായമാണെന്നു ദമയന്തി ഊഹിച്ചു. ഉടനെ ദമയന്തി ആശ്രിതവത്സലന്മാരായ ദേവന്മാരോടു താൻ ഹൃദയംകൊണ്ടു വരിച്ച വരനെ കാണിച്ചുതരണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചതുപ്രകാരം അവർ അവരുടെ സ്വന്തം രൂപങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും കന്യക യഥാർത്ഥനളനെ മാലയിടുകയും ചെയ്തു. നളന്റെ സത്യധർമ്മാഭിഗ്രഹണങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരായ ദേവന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു രംഗത്തിൽ നിന്ന് അന്തർധാനവും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം കണ്ടു വിസ്മിതരായ രാജാക്കന്മാർ, പതിവുപോലെ ആശാഭംഗം മൂലം കലഹമുണ്ടാക്കാതെ, വധുവരന്മാരെ ആശീർവിച്ചു താന്താങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു സൈപരമായി മടങ്ങിപ്പോയി.

നളൻ വിവാഹാനന്തരം പത്നീസ്ഥേതം സ്വരാജ്യത്തെ പ്രാപിച്ച സുഖമായി പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരം രാജ്യഭരിച്ചു. ഈ കാലത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ‘ഇന്ദ്രസേനനൻ’ എന്നൊരു പുത്രനും ‘ഇന്ദ്രസേന’ എന്നൊരു പുത്രിയും ജനിച്ചു. നളമഹാരാജാവ് ഇങ്ങിനെ സകല

സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചു രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കനിഷ്ടഭ്രാതാവായ പുഷ്കരൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ദുരുപദേശപ്രകാരം രാജാവിനെ ചുരു പൊതുവാൻ ക്ഷണിച്ചു. യുദ്ധത്തിനും ദൂതത്തിനും ക്ഷണിച്ചാൽ, ആ ക്ഷണനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതു ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നളൻ ചുരു പൊരുതാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുഷ്കരനോടു ചൂതിൽ ജയിക്കാമെന്ന വിചാരമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, തന്റെ ആശ്രിതനായിരുന്ന ഒരുവൻ പെട്ടെന്നു തന്നോടു സമനാണെന്നു ഭാവിച്ചുതൃക്കുമ്പോൾ, അവനു തന്നെ ജയിക്കത്തക്ക ഒരു ശക്തി സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു നളൻ വിചാരിക്കാതെയുമിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നളൻ, വൈമനസ്യത്തോടുകൂടെയെങ്കിലും, ചൂതിനു സമ്മതിച്ചത്. ചൂതിൽ നളൻ തോറ്റു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, പുഷ്കരന് ഉത്സാഹവും നളനു വാശിയും വർദ്ധിച്ചു. ദൂതത്തിനുള്ള ഒരു ശാപമാണ് ഇത്. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, നളന്റെ ഏകവസ്യം ഒഴികെ മറ്റുള്ള സകല സ്വത്തുക്കളും പുഷ്കരന് അധീനമായി.

നളൻ ആലോചനാബുദ്ധി കൂടാതെ ദൂതത്തിൽത്തന്നെ ഏകാഗ്രഹിതനായിരിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, സ്രീകൾക്കു സഹജമായ ആപശ്ചക്യോടുകൂടി ദമയന്തി അവരുടെ സന്തതി മിഥുനത്തെ പൈതൃകമായ തേരിൽ കയറ്റി വാർഷ്ണയ സാരധീയെ എല്പിച്ചു കണ്ഡിനത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ഒടുവിൽ ഈ രാജദമ്പതിമാർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരായി നാടുവിട്ടു കാട്ടുകേറി. അവർ അലഞ്ഞു നടന്ന് ഒടുവിൽ രാത്രിയായപ്പോൾ, വനപ്രദേശത്തുള്ള ഒരു വഴിയമ്പലത്തിൽ കയറിക്കിടന്നു. ക്ഷുൽപ്പിപാസകൊണ്ടും മാഗ്ഗ്ക്ലേശംകൊ

ണ്ടും ഭർത്തൃസാന്നിദ്ധ്യത്തെ അവലംബിച്ചു ദമയന്തി തൽക്ഷണം ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് തന്റെ തലക്കാലദൈന്യാവസ്ഥയേയും ഭയങ്കരമായ ഭാവിയിലേയും കുറിച്ചു നളന് കാമ്ബനത്. ഏകച്ഛത്രാധിപതിയായിരുന്ന രാജാവും രാജ്ഞിയും ഏകവസ്രധാരികളായി ഉപജീവനമാർഗ്ഗമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഔദാര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുകയെന്നതു വീരപുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷത്തിനു യോജിച്ചതല്ല. ദമ്പതിമാർ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതായാൽ ഉപജീവനത്തിനു നിവൃത്തിയുമില്ല. ധർമ്മപത്നിയെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതു മഹാപാപവുമാകുന്നു. എന്തെന്നെയല്ല, ഭർത്താവിന്റെ സകല കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചു ജീവിക്കുന്നതാണ് സുഖമെന്നു കരുതി അനുഗമിച്ച സാധുപിയെ പരിത്യജിക്കുന്നതു കൃതഘ്നതയുമാണ്. ദമയന്തി ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നളനെ നിശ്ചയമായും വിട്ടുപരിയുന്നതുമല്ല. വല്ലവഴിക്കും പോകേണമെങ്കിൽ ദമയന്തി ഉണരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ വേണം. അശരണയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ചോരാർണ്യത്തിൽ ഏകാകിനിയായി വിട്ടുപോകുന്നത് എങ്ങിനെ? ഈടുശമായ ധർമ്മചിന്തയാൽ വ്യാകുലനായ നളൻ സകലതും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു ഇങ്ങിനെ തീർച്ചയാക്കി : സ്ത്രീകൾക്കു സകല ആപത്തുകളേയും ജയിക്കുവാനുള്ള ദിവ്യാസ്രം പാതിവ്രത്യമാകുന്നു. അതു ഭൈമിക്കുണ്ട്. എന്നുതന്നെയല്ല, പതിവ്രതമാരെ ദൈവം സഹായിക്കാതിരിക്കുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് “വല്ലഭനുപേക്ഷിച്ചു വല്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ, വല്ല ദിക്കിലുമൊരു രക്ഷിതാവുണ്ടായ്ക്കും”. നളൻ ഇങ്ങിനെ സമാധാനപ്പെട്ടു പത്നീ പരിത്യാഗസങ്കടംകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട്, അശരണയായ ഭാര്യയെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്നു ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ച ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ അവിടെ നിന്ന് കാടിപ്പോയി.

തന്റെ ദുരഭ്യായത്തെ ഓർത്ത് ഈശ്വരധ്യാനത്തോടു കൂടി നളൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു കരയുന്ന ഒരു ആത്മസ്വരം കേട്ട് അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. അപ്പോൾ കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട രക്ഷ മുട്ടിയ നാഗരാജാവായ കാർകോടകനെ കണ്ടു നളൻ തന്റെ ആപത്തിനെ വിസ്മരിച്ച് അനുകമ്പയോടുകൂടി ആ നാഗത്തെ മരണത്തിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു. രക്ഷ പ്രാപിച്ച കാർകോടകൻ, സപ്തധർമ്മത്തെ ആചരിച്ചു, തന്റെ പ്രാണോപകാരിയെ ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സജ്ജനങ്ങൾ പരോപകാരം ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഫലമുള്ളതാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട്, കാർകോടകൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച കൃതജ്ഞതയിൽ നളനു ലേശം പരിഭവമോ പരിഭ്രമമോ ഉണ്ടായില്ല. നളൻ ഈ ശ്രേഷ്ഠസ്വഭാവം കണ്ടു സന്തോഷനായ കാർകോടകൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു; “ഞാൻ അങ്ങയെ ദർശിച്ചു കൃതജ്ഞതകൊണ്ടാകുന്നു. എന്റെ ദർശനത്താൽ അങ്ങയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടഭൂതത്തിനു മേലിൽ അങ്ങയെ ഹിംസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല; അങ്ങയ്ക്കു സംഭവിച്ച താല്ക്കാലിക വൈരൂപ്യം അങ്ങയുടെ അജ്ഞാതവാസത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തരുന്ന വസ്യയുഗ്മണത്തിൽ ഒന്നു ധരിച്ചാൽ, അങ്ങയുടെ വികൃതരൂപം പോയി സ്വന്തരൂപം പ്രാപിക്കും.” നളൻ ഈ അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി ദേശാന്തരം സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിൽ കോസലേശ്വരനായ ഋതുപണ്ണന്റെ രാജധാനിയിൽ ബാഹുകനെന്ന് പേരോടുകൂടി സാരഥിയായി താമസിച്ചു.

നിദ്രയിൽ നളനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദമയന്തി അരുണോദയത്തിൽ ഉണർന്നപ്പോൾ, ഭർത്താവിനെ കാണാതെ വ്യസനിച്ചു കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന്, ഒടുവിൽ ധാർമികനായ ഒരു സാത്മവാഹന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി

ചേദിരാജാത്തു ചെന്നു ചേർന്നു. ആ രാജാഞ്ഞെ രാജാവായ സുബാഹുവിന്റെ മാതാവു ദമയന്തിയുടെ ദീനാവസ്ഥ കണ്ടു മനസ്സിലിട്ട് ആ സാധുപിയെ തന്റെ പുത്രിയുടെ സഖിയായി കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു. തന്റെ വാസ്തവസ്ഥിതി മറച്ചു തന്നിട്ടു സംഭവിച്ച ആപത്തുകൾ ദമയന്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ, രാജമാതാവിന്റെ സോദരീപുത്രിയായ ദമയന്തിയുടെ സ്മരണ ഉണ്ടാവുകയാൽ, ആ വിധവയായ രാജ്ഞിക്കു വളരെ അനുകമ്പ തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് വേഷച്ഛന്നയായ ദമയന്തിയെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പരിപാലിച്ചത്.

ദമയന്തീനളന്മാരുടെ ആപത്തിനെ കുറിച്ച് ഭീമരാജാവു കേട്ടു, പുത്രിയേയും ജാമാതാവിനേയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി നാലു ദിക്കുകളിലേക്കും ഭൂതന്മാരെ അയച്ചു. ഭൂതന്മാരിൽ ഒരുവനായ സുഭദ്രവൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ചേതിരാജധാനിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അവിടെ കന്യകയായ സുനന്ദയൊരുമിച്ചു കണ്ട സഖി തന്നിട്ടു ചിരപരിചിതയാണെന്നു സംശയം തോന്നുകയാൽ, അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു സംഭാഷണം തുടങ്ങി. ഈ അവസരത്തിൽ സഖിയുടെ നെററിയിന്മേൽ “പിഴു” എന്ന ലാഞ്ഛനം കണ്ട് അവൾ ഭീമരാജപുത്രിയായ ദമന്തിയാണെന്നു തീർച്ചയാക്കി, ബ്രാഹ്മണൻ ഈ വാസ്തവം രാജമാതാവിനെ അറിയിക്കുകയും ആ വൃദ്ധയായ രാജ്ഞിയും മറ്റും വളരെ സന്തോഷിച്ചു രാജയോഗ്യമായ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ദമയന്തിയെ വിദർത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

നളന്റെ പുറപ്പാടാർത്ഥമായ വാർഷ്ഠ്യേയനും തെങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു സാകേതാധിപനായ ഋതുപണ്ണനെ സേവിച്ച കാലം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നളനും അവിടെത്തന്നെ ചെന്നു ചേർന്നത്. പക്ഷെ പ്രച്ഛന്നവേഷനായ നളനെ വാർ

ക്ഷേയന മനസ്സിലായില്ല. പിതൃസന്നിധിയിൽ ചെന്നുചേർന്ന ഭൈമിയുടെ ആദ്യത്തെ ശ്രമം ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കാൻ ദൂതന്മാരെ അയയ്ക്കുവാനായിരുന്നു. ഋതുപണ്ണരാജധാനിയിൽ ചെന്ന ദൂതൻ ബാഹുകസാരമിയുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നു ഗ്രഹിച്ച ചില സംഗതികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ബാഹുകൻ വേഷച്ഛുന്നനായി താമസിക്കുന്ന നളനാണെന്നു ഭമയന്തി തീച്ചയാക്കി.

പൌരാണിക കാലത്തു സ്ത്രീകൾക്ക് അഞ്ചു സംഗതിയിൽ പുനർവിവാഹം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഭർത്താവു നാടുവിട്ടുപോവുക, മരിക്കുക, സന്യാസിക്കുക, ഷണ്ഡനാവുക, ജാതിഭ്രഷ്ടനാവുക, ഇങ്ങിനെ ഏതെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു പുനർവിവാഹം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഭർത്തിൽ നിന്നു കോസലത്തിലേക്ക് ഉദ്ദേശം അഞ്ഞൂറു നാഴിക ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു. ഋതുപണ്ണൻ പണ്ടേതന്നെ ഭൈമിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടു ഭമയന്തിക്കു പുനർ വിവാഹമുണ്ടെന്നും അതു പിറവറന്നാളാണെന്നും ഋതുപണ്ണനെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടാൽ, ബാഹുകൻ നളനാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഋതുപണ്ണനെ ഒരു പകൽകൊണ്ടു കണ്ഡിനത്തിൽ എത്തിക്കും എന്നു ഭമയന്തി നിശ്ചയിച്ചു. അതുകൊണ്ടു മാതാവിന്റെ അനുജനായോടു കൂടി ഭമയന്തി തനിക്കു പുനർവിവാഹമുണ്ട് എന്ന പ്രാജവൃത്താന്തം ഋതുപണ്ണനെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു.

ഭൈമിയുടെ പുനർവിവാഹവൃത്താന്തം കേട്ടപ്പോൾ ഋതുപണ്ണൻ തന്റെ പൂർവാഭിലാഷം ഇപ്പോഴെങ്കിലും സാധിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഭമയന്തിയുടെ സൂത്രം ഫലിച്ചു. പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂറുകൊണ്ടു കോസലത്തിൽ നിന്നു കണ്ഡിനത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്നു ബാഹുകൻ ഉറപ്പായി പറഞ്ഞതു.

കേട്ടു ജൂതുപണ്ണൻ സന്തോഷിച്ചു വിവാഹത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. രഥവേഗം കണ്ടു രാജാവ് അത്യാശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അസാധാരണയായ സാരഥ്യമർമ്മമായ 'അശ്വപാളയം' രാജാവു ബാഹുകനിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും അതിനു പ്രതിഫലമായി 'അക്ഷപാളയം' എന്ന വിദ്യ ബാഹുകന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാഹുകൻ വാഗത്തപ്രകാരം രാജാവിനെ പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂറിനു മുമ്പുതന്നെ കണ്ഡനത്തിൽ എത്തിച്ചു. നളനല്ലാതെ ഇത്ര വളരെ ദൂരം ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ടു യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ലെന്നു ഭമയന്തിക്കു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ജൂതുപണ്ണന്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടി സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. എങ്കിലും നളൻ വികൃതവേഷനായിരുന്നതിനാൽ, പല പരീക്ഷകളും കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ കാര്യം എല്ലാവരെയും ഭമയന്തി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒടുവിൽ 'നളൻ നിന്ദാഷിയും ഭമയന്തി പരിവ്രതയും' ആണെന്നുള്ള അശരീരിവാക്യംകൊണ്ട് എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായി. പിന്നെ നളൻ സ്വരാജ്യം വീണ്ടെടുത്തു ദ്രോഹിയായ പുഷ്കരനെ ശിക്ഷിക്കാതെ മാപ്പുകൊടുത്തു രാജ്യം ഭരിച്ച സുഖമായി കാലം കഴിച്ചു.

പാഠം ൧൭.

ഭൂതക്കണ്ണാടി.

ഭൂതക്കണ്ണാടി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും, എന്നുവേണ്ടാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോലും, നഗ്നനത്രങ്ങൾക്കു ഗോചരമല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അനേകം സൂക്ഷ്മ പദാർത്ഥങ്ങളെ സ്ഥലമാക്കി കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു യന്ത്രമാകുന്നു. ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുവാനും രത്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാനും മദ്ധ്യസ്ഥനായ ഒരു തരം കണ്ണാടി

ഇവിടങ്ങളിലും സാധാരണമാകുന്നു. തേജഃപ്രവേശക്ഷമങ്ങളും മദ്ധ്യോന്നതങ്ങളുമായ സ്പടികങ്ങൾക്കു പദാർത്ഥങ്ങളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ട്. സൂക്ഷ്മപദാർത്ഥങ്ങളെ സ്ഥൂലമാക്കി കാണിക്കുവാൻ രണ്ടു സ്പടികച്ചില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലത്തക്കാരനായ 'സാജ്ജറയസ്സ്' ജേ.ൻസൺ എന്ന വിദ്വാനാകുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്. രണ്ടു ചില്ലുകളുള്ളവയിൽ ഒന്നു വലുതായി കാണേണ്ടുന്ന പദാർത്ഥത്തിനു സമീപവും മറേറതു ദൃഷ്ടാവിന്റെ നയനത്തിനു സമീപവും വെച്ചാണ് ആ വിദ്വാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂതകണ്ണാടി.

ഒരു ഭൂതകണ്ണാടിയിൽ പ്രധാനമായി മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. അവ, പദാർത്ഥത്തിന്റെയും നേത്രത്തിന്റെയും സമീപത്തു വെക്കുന്ന രണ്ടു സ്പടികച്ചില്ലുകളും അവയെ ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു കുഴലുമാകുന്നു. പദാർത്ഥത്തിനു സമീപമുള്ള ചില്ലു കുഴലിന്റെയുടെ ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഛായയെ നേത്രത്തിനു സമീപമുള്ള ചില്ലിന്മേലേക്കു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമ്പോൾ, കുഴലിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെ അനുസരിച്ചു പദാർത്ഥം വലുതായി കാണപ്പെടും. ഇത് എങ്ങിനെയെന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്കു നിത്യപരിചയമുള്ള ഒരു സാധാരണ ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. കത്തുന്ന ഒരു വിളക്കിന്റെ പുരോഭാഗത്തു നില്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിഴൽ, എത്ര അകലത്തിൽ വീഴുന്നുവോ, അത് അത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കുമെന്നതു നിങ്ങൾക്കും അനുഭവമുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണല്ലോ. ഇതാണ് ഭൂതകണ്ണാടിയിൽക്കൂടെ നോക്കിയാൽ ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ വലുതായി കാണുന്നതിന്റെ രഹസ്യം.

സൂക്ഷ്മപദാർത്ഥങ്ങളെ ബൃഹത്തരമാക്കി കാണിക്കുന്ന

ഭൂതക്കണ്ണാടിയുടെ മുൻഗാമി 'ദൂരദർശിനി'ക്കണ്ണാടി, അല്ലെങ്കിൽ ചീനക്കണ്ണാടി, എന്നു പറയുന്നതാണ്. ദൂരദർശിനിയുടെ പ്രയോജനം അകലത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചു കാണിക്കുകയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അധികം ഉപയോഗം നാവികന്മാർക്കും ജോതിശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർക്കുമാണ്. നഭോമണ്ഡലത്തിലുള്ള അനേകം ജോതിസ്സുകളുടെ ഗതിഭേദം മുതലായ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതു ദൂരദർശിനിയുടെ സഹായത്താലാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ കൃത്യമായി കണ്ടു വെടിവെക്കുന്നതിനു ചെറിയ തോക്കുകളോടും പീരങ്കികളോടും ദൂരദർശിനിച്ചിലുകൾ ചേർത്തുവരുന്നുണ്ട്.

ഭൂതക്കണ്ണാടികൊണ്ടു മനുഷ്യക്ക് അഭൂതപൂർവ്വമായ നന്മകൾ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തിമത്തായ ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടി ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ നീളം, വീതി, ഘനം എന്നിവയെ മുപ്പായിരം മടങ്ങു വലുപ്പമുള്ളതായി കാണിക്കും. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ നയനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമല്ലാത്ത അനേകം വസ്തുക്കളിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ തിരിച്ചറിവാൻ ഭൂതക്കണ്ണാടി വളരെ പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു. നാം ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ, ഒരു തുള്ളി മലിനജലത്തിൽ അസംഖ്യം കൃമികളും ചെടിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളും നമുക്കു കാണാം. നാം സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ചോക്ക്', അല്ലെങ്കിൽ ലന്തച്ചണ്ണാമ്പ്, എന്നു പറയുന്ന സാധനം, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ നിവസിക്കുന്ന ചില ചെറിയ ജന്തുക്കളുടെ തോടുകൾ കൂടി ഉണ്ടായതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ ഭൂതക്കണ്ണാടിയുടെ സഹായത്താലാകുന്നു.

ഭൂതക്കണ്ണാടി വൈദ്യന്മാർക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില

രോഗങ്ങളുടെ ഫേതുക്കൾ, അണുരൂപങ്ങളായ ചില കൃമികൾ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചതു ഭൂതക്കണ്ണാടിയുടെ സഹായം കൊണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ രക്തം ചുവപ്പുവണ്ണമായി കാണുന്നത് ആ രൂപത്തിന്റെ സ്വഭവത്തെയുള്ള നിറമല്ലെന്നും അതിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന ചുവന്ന അണുക്കളുടെ നിബിഡത മൂലമാണെന്നും ഭൂതക്കണ്ണാടികൊണ്ടാണ് അറിവാൻ കഴിഞ്ഞത്.

കുച്ചവടക്കാരും ഭൂതക്കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ഞിറുലിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻരോമം തിരിച്ചറിവാനും, പഞ്ചസാരയുടെ തരം തിരിക്കുവാനും ഭൂതക്കണ്ണാടി വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതാകുന്നു. ഫ്രാൻസിൽ പട്ടന്റൽ വ്യവസായികൾക്കു ഭൂതക്കണ്ണാടി ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു ആവശ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പട്ടന്റൽ പുഴവിന്റെ മുട്ടകളുടെ നന്മതിനകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ യന്ത്രംകൊണ്ടാകുന്നു.

പാം. മ.വ.

ഉളിയന്നൂർ പെരുന്തച്ചൻ

പറച്ചി പെററ പന്ത്രണ്ടു മക്കളിൽ ഒരു ദിവാനാണ് പെരുന്തച്ചൻ. ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ആശാരി എടുത്തു വളർത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവ്യൻ ജാതിയിൽ തച്ചനായത്. ഒരിക്കൽ ഉളിയന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഊരായുക്കാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പെരുന്തച്ചന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു കുളം കെട്ടിച്ചു. കുളം കുഴിച്ചു കല്ലു കെട്ടാരായപ്പോൾ, കുളത്തിന്റെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഊരായുക്കാരിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ടായി. കുളം നീളത്തിൽ വേണമെന്നു ചിലർ ; അതല്ല, ചതുരത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്നു മറു ചിലർ ; അങ്ങിനെ രണ്ടുവിധവുമല്ല, കുളം വൃ

ത്താകാരമായിരിക്കേണമെന്നു വേറെ ചിലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ തക്കം കേട്ടുനിന്ന പെരുന്തച്ചൻ അവരുടെ എല്ലാവരുടേയും ഹിതം പോലെ കുളം പണിതീർത്തു കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. കുളം പണിതീർന്നപ്പോൾ, അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിറങ്ങി നോക്കിയാൽ, മേലുറഞ്ഞ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കുളം കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ തച്ചശാസ്ത്രരഹസ്യം എന്താണെന്ന് എഞ്ചിനീയറന്മാർതന്നെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണകൗശലം നിമിത്തം അതിൽ ഇറങ്ങിയാൽ, ഇന്നും കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു തിരിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണർ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് ആ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാറില്ലത്രേ.

പെരുന്തച്ചന് അദ്ദേഹത്തിനെപ്പോലെതന്നെ ദിവ്യനായ ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു. മേലുറഞ്ഞ കുളം കുഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മകൻ അച്ഛനോട്, “എന്തിനാണ് ഇതിവിടെ കുഴിച്ചത്? പുഴ കടന്ന് ഈ കുളത്തിലേക്കു വല്ലവരും പോകുമോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ഇങ്ങിനെ മകൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ കുളത്തിൽ നിന്നു വളരെ അകലത്തു കൂടിയാണ് പെരിയാറ് ഒഴുകിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു പെരുന്തച്ചൻ, “നീ എന്താ ഭ്രാന്തു പറയുന്നത്? പുഴ എവിടെ കിടക്കുന്നു? കുളം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു?” എന്നു ചോദിച്ചു. കുളം കെട്ടിത്തീർന്നു വളരെ അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പു പുഴ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ വേറെ ഒരു കൈവഴിയായി തിരിഞ്ഞു പ്രസ്തുത കുളത്തിനും ക്ഷേത്രത്തിനും മദ്ധ്യേയുടെ ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അമ്പലം ഇക്കരയിലും കുളം അക്കരയിലുമാണ്. അതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവർ സമീപത്തുള്ള പുഴയിലല്ലാതെ, അതു കടന്നു കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കാറില്ല. ഇതിൽ നി

ന്നു നമ്മുടെ തച്ചശാസ്ത്രം സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിച്ചാൽ, ഓരോ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഭാവിഫലത്തെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുമെന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ദൈവജ്ഞന്മാരല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അബദ്ധങ്ങളും വിപരീതഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ശില്പശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിപൂർത്തിയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു വിദ്യുത്തിന്റേയും ആവിയുടേയും ശക്തികൾക്കൊണ്ടു പല യന്ത്രങ്ങളും നടക്കുന്നതിൽ നമുക്കു വളരെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ, ആവിയോ വിദ്യുത്തോ ഇല്ലാത്ത കാലങ്ങളിലും നമ്മുടെ തച്ചശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കരകൗശലംകൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായ പല യന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പെരുന്തച്ചന്റെ യോഗ്യതയെ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം.

ഒരിക്കൽ പെരുന്തച്ചൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മീനഭരണിക്കു പോകേണമെന്നു തീർച്ചയാക്കി. പെരുന്തച്ചന്റെ മകനും ഭരണിക്കു പുറപ്പെട്ടു. പാടത്തു തേക്കുപണി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, മകനെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച് അച്ഛൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കു പോയി. അച്ഛന്റെ കല്പന നിർവ്വഹിക്കുകയും തന്റെ ആഗ്രഹം നിവൃത്തിക്കുകയും വേണമെന്നു മകനും തീർച്ചയാക്കി. പെരുന്തച്ചൻ പോയ ഉടനെ മകൻ ഒരു യന്ത്രമുണ്ടാക്കി, പാടത്തു വെള്ളം ചവിട്ടാനുള്ള ചക്രത്തോടു ഘടിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടു ചക്രം തന്നെ തിരിയുകയും പാടത്തു വെള്ളം കയറിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അച്ഛൻ ഏല്പിച്ച ജോലി ക്രമമായി നടന്നുകൊള്ളുമെന്നു തീർച്ചയായപ്പോൾ, മകനും ഭരണിക്കു പുറപ്പെട്ടു.

പെരുന്തച്ചൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കു പോയപ്പോൾ, മകൻ വീടുവിട്ടു പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നറിവാനായി വഴി

ക്കുള്ള ഒരു പാലത്തിന്മേൽ ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചു. പാലത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ഒരു പാവയെ വെച്ചു. പാലത്തിന്റെ മറ്റൊരു അറ്റത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും അതിന്മേൽ കയറിയാൽ, പാവ പതുകെ താഴത്തേക്കിറങ്ങും ; പാമ്പൻ പാവ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും അതു യഥാപൂർവ്വം അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു വന്ന് അയാളുടെ മേൽ തുപ്പും. വഴിപോക്കുകൾ ഇതു ബഹുരസമായ ഒരു നേരമ്പോക്കുമായി.

പെരുന്തച്ചന്റെ മകൻ പാടത്തെ കായ്കളെല്ലാം വേണ്ടുന്നവിധം ചെയ്തു ഭരണിക്കു പുറപ്പെട്ടു. പാലത്തിന്മേൽ കയറി മറുഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ. പാവ പതിവു പോലെ അയാളുടെ മേൽ തുപ്പി. ഇതു കണ്ടു കോപിച്ച് അയാൾ വീട്ടിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങി, വേറെ ഒരു പാവയെ ഉണ്ടാക്കി പാലത്തിന്റെ ഏതുഭാഗത്തു വെച്ചു. തുപ്പുന്ന പാവ പാലത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, മറ്റൊരു പാവ മറുഭാഗത്തുനിന്നു മുമ്പോട്ടു നടന്നു തുടങ്ങും. തുപ്പുന്ന പാവ വായിൽ വെള്ളവും നിറച്ചു മുകളിൽ വന്നു തുപ്പാൻ ഭാവിക്കുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു പാവ അതിന്റെ ചെങ്കിടത്ത് ഒരടി അടിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം ആരുടേയും മേൽ വിഴാതെ ചരിഞ്ഞുവീഴും. പാമ്പന്മാർക്ക് ഇതു സൂത്രം മുഖിലത്തേക്കാൾ രസകരമാവുകയും ചെയ്തു. മകൻ ഭരണിക്കു പോയി.

പെരുന്തച്ചൻ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ, മകൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാവയെ കണ്ടു, മകൻ ഭരണിക്കു പോയി എന്നു തീച്ചയാക്കുകയും മകന്റെ ബുദ്ധി കൗശലത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പെരുന്തച്ചനും മകനും യോഗ്യന്മാരായ ശില്പികളായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, മഹാദിവ്യന്മാരുമായിരുന്നു.

പാഠം മൻ.

പ്രാവൃദ്ധപണ്ണനം.

പാൽക്കടൽ മാനിനി തന്നുടെ കണ്ണിന്നു
 പാൽക്കുഴമ്പായുളളാരായർപ്പെതൽ
 പാക്കൊരു ഭൂഷണമായി വിളങ്ങുമ്പോൾ
 കാക്കാലം പോന്നങ്ങു വന്നുകൂടി.
 മേചകകാന്തി കലൻ തുടങ്ങിതെ
 മേഘങ്ങളെല്ലാമേ മെല്ലെ മെല്ലെ ;
 വല്ലവിവല്ലഭൻ തന്നുടെ കാന്തിയെ
 വെല്ലേണമെന്നുടൻ ചിന്തിച്ചിട്ടോ ;
 ഡംബരമാണ്ടു മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങിത-
 ണ്ബരം തന്നിലേ മെല്ലെ മെല്ലെ.
 അംബുദജാലങ്ങളുംബുദ്ധിതന്നിലു
 മംബരം തന്നിലും മേവിനിന്നു ;
 ഹംസങ്ങൾ മെല്ലേവേ പാഞ്ഞുതുടങ്ങിതേ
 കംസൻ തൻ ജീവിതമെന്ന പോലെ.
 പാരിച്ചു നിന്നോരു പേമഴ തുകീട്ടു
 പാരിടമെങ്ങുമേ മുങ്ങിക്കൂടി ;
 വഷ്ത്തെക്കണ്ടുള്ള കഷ്കന്മാരെല്ലാം
 ഹഷ്ത്തെപ്പൂണ്ടു തുടങ്ങിതെങ്ങും.
 കാന്താ പിരിഞ്ഞൊക്കു ശാന്തിയേ നൽകുവാൻ
 കാന്തളമെങ്ങും നിറഞ്ഞുനിന്നു ;
 കച്ച തുടങ്ങിന മച്ചകമോരോന്നി-
 ലിച്ചു തുടങ്ങി പലക്കുമ്പോൾ ;
 പച്ചോടമില്ലാഞ്ഞിട്ടുൾച്ചൂടുമുണ്ടായി
 പിച്ചയായുളളാന്നീക്കാലലീല.
 ചിത്തുള്ള മേഘത്തിൻ ചാത്തു പരന്നപ്പോൾ

മാന്താഡ്വബിംബം മറഞ്ഞുപോയി ;
 മായയിൽ മുടിന മാനസം തന്നിലേ
 ജ്ഞാനം മറഞ്ഞെങ്ങു പോകും പോലെ.
 നീപങ്ങൾ പൂത്തു കണ്ടോരു വണ്ടുകൾ
 നീളവേ പാഞ്ഞു തുടങ്ങിതന്നിൽ ;
 നന്മ കുറഞ്ഞോരു നെന്മേനി വെണ്ണിലാ
 വുമേഷമാണ്ടുളളാകുന്നേയുള്ളൂ.
 ബാധകനായോരു വാതം വരുന്നേരം
 വാതിലടച്ചു തുടങ്ങിതേങ്ങും;
 ജാളരായിങ്ങിനെ പോരുന്നൊരെങ്ങുമേ
 മാനുരായെങ്ങുമേ വന്നുകൂടാ.
 ശോഷിച്ചു പോയുള്ള തോയങ്ങളെല്ലാമേ
 പോഷിച്ചു നിന്നുതായെങ്ങുമപ്പോൾ;
 കാർമുകിൽ നേരായ പൈതൽതാൻ ചെന്നപ്പോ-
 ളാനായഭേദങ്ങളെന്ന പോലെ.
 ചാതകമെല്ലാമേ ജാതസുഖങ്ങളാ-
 സ്തിതവിഷാദങ്ങളായിവന്നു;
 കേതകപ്പുവിലെ നന്മണം കൊണ്ടെങ്ങും
 കേഴിച്ചു പാമ്പരേ വെല്ലും കാലം ;
 കാർമുകിലായോരു നീലപ്പടംകൊണ്ടു
 തുമകലൻ വിതാനിച്ചെങ്ങും ;
 ആക്കമിയന്ന വലാകകളാകിന
 പൂക്കല മേളത്തിൽ തൂക്കിച്ചെമ്മെ ;
 ശോഭ കലന്നൊരു തുമിന്നലായുള്ള
 ദീപങ്ങളെങ്ങും കൊളുത്തി മെമ്മേൽ;
 പാഴിടിയായൊരു ഭേരിയുമെങ്ങുമേ
 പാരം മുഴങ്ങിച്ചു വന്നു പിന്നെ.
 കാക്കാലന്തന്നുടെ കാന്തിയെ കണ്ടിട്ടു

ചിർന്ന മോദത്തെപ്പൂണ്ടു കണ്ണൻ;
 ഗോക്കളെ മേച്ചു നൽക്കാനനം തന്നിലെ
 വായ്ക്കുന്ന ലിലകളാണുനിന്നാൻ.
 ജീവനമാകയാൽ പീയൂഷമായിട്ടു
 മേവുന്ന തോയത്തെത്തുകിപ്പിന്നെ,
 ലോകങ്ങൾക്കീടുററ താപങ്ങൾ തീത്തുന-
 മേഘങ്ങളെല്ലാം തളന്നുനിന്നു.

പാഠം ൨൦.

കൊള്ളിമീൻ.

ചില കാലങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രപൂരിതമായ ന
 ഭോമണ്ഡലത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മനോ
 ഹരമായ പല കാഴ്ചകളും കാണാൻ സംഗതിവരും. നി
 ശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ആകാശമണ്ഡലം ചില കാരണവശാ
 ൽ ക്ഷോഭിക്കുമ്പോൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയുടെ സ്ഥാനത്തു
 നിന്നു ശരവേഗത്തിൽ കീഴോട്ടു വരുന്നതും അവയുടെ
 മാഗ്നിറ്റിയെ ക്ഷണഭംഗമായ തേജസ്സുകൊണ്ടു ശോഭിപ്പി
 ക്കുന്നതും നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിരിക്കാം. ഇങ്ങിനെ
 ഒരായായി നക്ഷത്രങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വീഴുന്നുണ്ട്.
 അതുകൊണ്ടു 'നക്ഷത്രം മുറിഞ്ഞുവീഴുന്നത്' സാധാരണ
 മായ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ. അന്ധവിശ്വാസത്തിന്നു
 പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ന
 ക്ഷത്രപാതം ഒരു അശുഭസൂചകമായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിര
 നത്.

ക്രിസ്തുവർഷം 1702-മാണ്ട് അക്ടോബർമാസത്തിൽ
 അറേബിയാരാജ്യത്തെ 'ഇബ്രാഹിം ബെൻ അഹമ്മദ്'
 എന്ന രാജാവു മരിച്ചു ദിവസം രാത്രിയിൽ തീമഴപോ

ലെ അതിഭേദമായ ഒരു നക്ഷത്രവർഷമുണ്ടായി. ആ സംഭവം പ്രസ്തുത രാജാവിന്റെ മരണാനന്തരം അറേബിയാ രാജ്യത്തുണ്ടായ ആപത്തിനെ സൂചിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അറബിചരിത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1805-ാമാണ്ടു ഏപ്രിൽമാസം 25-ാംനു- രാത്രിയിൽ പരന്ത്രിസുരാജ്യത്തു മഞ്ഞു വീഴുന്നതുപോലെ, അത്യന്തം മനോഹരമായ വിധത്തിൽ, സംഭവിച്ച നക്ഷത്രപാതം മതസംബന്ധമായ ഒരു കലഹത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു ആ നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം. ഇന്നും പരിഷ്കൃതബുദ്ധികളല്ലാത്ത മനുഷ്യർ, നക്ഷത്രം വീഴുന്നതു ദുർന്നിമിത്തമാണെന്നു തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അനേകം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരേ സമയത്തുതന്നെ, നഭോമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭക്ഷാഭം നിമിത്തം, സ്വസ്ഥാനത്തു നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്നിച്ചിതറി, അവയുടെ ഗമനമാഗ്ഗ്ത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാകുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഭാവന ഉണ്ടാകേണമെങ്കിൽ, പത്തായിരം 'ഒട്ട്' ഇടവിടാതെ കുറെനേരം കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ, ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ കാഴ്ച എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. കരിമരുന്നു പ്രയോഗത്താലുള്ള ഈ വെടിക്കെട്ട് എത്ര മനോഹരമാണോ, അതിന്റെ നൂറിലൊട്ടി മനോഹരവും അത്ഭുതകരവുമാണ് ഈ 'സ്വാഭാവിക വെടിക്കെട്ട്'.

1799-ാമാണ്ടു നവമ്പർമാസം 12-ാംനു- അരുണോദയത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു നക്ഷത്രപാതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "അരുണോദയത്തോടു കൂടി ഏകദേശം നാലു മണിക്കൂറുനേരം വീഴുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും തീക്കട്ടകളെക്കൊണ്ടും

ആകാശമണ്ഡലം പ്രശോഭിതമായിരുന്നു. അവയിൽ പലതിന്റേയും പതനമാഗ്നം ഉജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ” അക്കാലത്തു നക്ഷത്രപതനം പ്രതിവഷം പതിവായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 1822-ാമാണ്ടിലും 1831-ാമാണ്ടിലും നവമ്പർമാസം 12-ാംനു- അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണുതുജ്മനി, സപിററ്സർലണ്ട്, റഷ്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതിൽപ്പിന്നെയാണ് ഇതു കാലക്രമേണയുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നു തീർച്ചയായത്.

കൊള്ളിമീനും വീഴുന്ന നക്ഷത്രവും ഒന്നു തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ വലുപ്പത്തിലും പ്രകാശത്തിലും പതനവേഗതയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. കൊള്ളിമീൻ പടിഞ്ഞാറെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു കിഴക്കു സമുദ്രത്തിലേക്കു ചാടുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണെന്നാകുന്നു പഴമക്കാർ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. അത് ഒരു തീക്കൊള്ളി പോലെ പ്രകാശിക്കുകയും മത്സ്യം ചാടുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ പാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ ‘കൊള്ളിമീൻ’ എന്നു വിളിക്കുവാൻ കാരണം.

വീഴുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നുതരങ്ങളുണ്ട്. 1. ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ഷണഭംഗരമായ മിന്നൽപ്പിണർ. 2. കൂടെക്കൂടെ ശരം പോലെ ആകാശത്തിൽ ചരിക്കുന്നതും അനേകം വാലുകളോടുകൂടിയതും അരമണിക്കൂറു നേരത്തേക്കു വാലുകളുടെ പ്രകാശം നില്ക്കുന്നതുമായ വലിയ തീക്കട്ടകൾ. 3. നിസ്തലമായ തേജസ്സോടുകൂടി നിശ്ചലമായി ഒരേ സ്ഥലത്തുതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജ്യോതിർമയമായ വസ്തുക്കൾ. ഇങ്ങിനെ മൂന്നു വിധത്തിലാണ് മേല്പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്.

കൊള്ളിമീൻ ചാടുന്നതോടുകൂടി ‘വാണം’പോകുന്ന

തു പോലെ ഒരു ചീരവും അതു പൊട്ടുന്നതു പോലെ ഒരു പൊട്ടലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ സംഭവത്തെ മനസ്സിൽ തി പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള ചില വിദഗ്ദ്ധന്മാർ പറയുന്നത്. ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ എത്ര പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ഏതു വേഗത്തിലാണ് വീഴുന്നത് എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വീഴുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ആറു മുതൽ അഞ്ഞൂറുവരെ നാഴികവരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണെന്നും അവയുടെ ഗതിവേഗത ഒരു മിനിറ്റിൽ പതിനെട്ടു മുതൽ ഇരുനൂറ്റിരുപതു നാഴികവരെയെന്നും സൂക്ഷ്മപരിശോധനകൊണ്ടു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പതനമാറ്റം വളഞ്ഞും, കിഴക്കാട്ടുക്കുമായും, ചിലപ്പോൾ ഭൂമിക്കു സമരേഖയായിട്ടുമാണ്.

ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തപ്രകാരം മേല്പറഞ്ഞ പൊക്കത്തിൽ വായുവിന്റെ സൽഭാവം, അതില്ലെന്നു വിചാരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര നേർമ്മയിലാകയിൽ, ഈ വീഴുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് എവിടെനിന്ന് എങ്ങിനെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നു എന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ ഒരറിവു കുറെ കാലത്തേക്കു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ മഹാപണ്ഡിതനായ ഒരു പരന്ത്രിസുശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതിന്റെ പരമാർത്ഥം യുക്തിപൂർവ്വം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഭൂഗോളത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ പുറമെ ഒരു വിദ്യുമണ്ഡലമുണ്ടെന്ന് ആ പണ്ഡിതൻ സയുക്തികമായി തെളിയിച്ചു. അതുകൊണ്ടു വിദ്യുമണ്ഡലത്തിൽക്കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അവയ്ക്കു പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നതെന്നും അവയുടെ വലുപ്പം, പൊക്കം, വേഗത, പതനമാറ്റം എന്നീ സംഗതികൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, വീഴുന്ന ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളും വലിയ കൊള്ളിമീനങ്ങളും ഒരേവസ്തുവിന്റെ വകഭേദങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

മേൽവിവരിച്ചപ്രകാരമുള്ള തീക്കട്ടകൾ പൊട്ടുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നു നാലു ഭാഗത്തേക്കും ചെറിയ കഷണങ്ങൾ തെരിച്ചുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ “ഏയറോലൈറ്റ്സ്” എന്നാണ് പേര്. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു വലിയ കല്ലു വീണു എന്ന് അക്കാലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. “ഒരു നവംബർ മാസം ൭-ാം നമ്പർ രാത്രിയിൽ പത്തുമണിക്കും പന്ത്രണ്ടുമണിക്കും മദ്ധ്യേ വളരെ ദൂരത്തിൽ കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം അതിഭയങ്കരമായ ഒരു മേഘനാദം കേൾക്കുകയും ഉടനതന്നെ ആകാശത്തിൽ ഒരു ‘കളകള’ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും അതോടുകൂടി ഒരു വലിയ കല്ലു താഴത്തുവീഴുകയും ചെയ്തു. ആ കല്ലു വീണസ്ഥലം ഒരാൾ നിന്നാൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്തവിധം കഴിഞ്ഞുപോയി. ആ കല്ലിന് 260 റാത്തൽ ഘനമുണ്ടായിരുന്നു. അതു വളരെക്കാലം ഒരു പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു”. പതിനായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം റാത്തൽ വരെ ഘനമുള്ള ഈ മാതിരി കല്ലുകൾ ഇക്കാലത്തു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളവയെ പല കാഴ്ചബങ്കളാവുകളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈവക സാധനങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ഇന്നവിധമാണെന്ന് അടുത്തകാലത്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരിശോധിച്ചു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകാശത്തിൽ വായുമണ്ഡലത്തിനും മുകളിലായി വായുവിൽ സമ്മിശ്രമായൊ, യാതൊന്നും കൂടി ചേരാതെയൊ, ഇരിമ്പുമയമായും മറ്റുമുള്ള പല ആവികൾ തണുത്തു ഹിമം, ആലിപ്പഴം മുതലായവ പോലെ ഘനീഭവിച്ചതാണ് ഈ കല്ലുകളെന്നാകുന്നു നവീനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ‘പുരാണകിട്ടം’, അല്ലെങ്കിൽ ‘പുരാണകീടം’, എന്നു പറയുന്ന ഇരിമ്പിന്റെ ഒരു വകഭേദം പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിടന്നു കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന സംഗതി മിക്ക

വരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ സാധനം 'കൊള്ളിമീൻ' പൊട്ടിവിണ കല്ലുകളുടെ കഷണങ്ങളാണെന്നാകുന്നു ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൊള്ളിമീൻ എന്നുവേണ്ട, വിഴുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും കല്ലുകളും ആകാശത്തിൽ വളരെ ദൂരത്തുനിന്നും വരുന്നവയാകുന്നു. കാലക്രമേണയുള്ള നക്ഷത്രവഷം, അവയുടെ വേഗത, ഭൂഭ്രമണമാഗ്നത്തിന് എതിരായ അവയുടെ പതനഗതി മുതലായ സംഗതികളെ കുറിച്ച് നവീനപ്രകൃതിശാസ്ത്രപ്രകാരം സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോൾ, ഗ്രഹമണ്ഡലത്തിൽത്തന്നെ വലിയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആശ്രയം കൂടാതെ അസംഖ്യം ചെറിയ ഗോളങ്ങൾ സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നു തന്നെയല്ല, ഈ ഗോളങ്ങളിൽ ചിലതിന്റെ ഭ്രമണവൃത്തം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവൃത്തത്തെ മുറിച്ചുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിനു ചിലപ്പോൾ സംഗതിയാവുകയും അപ്പോൾ ഭൂമി ഇവയെ ആകർഷിക്കുകയും തന്മൂലം അവ ഭൂമിയിൽ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഭൂമിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ ചിലത് അതിവേഗത്തിൽ താഴത്തേക്കു വരുമ്പോൾ, കത്തി ഭസ്മമാകുന്നതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഉജ്ജ്വലത്തുള്ളതായ രേഖകൾ മാത്രമേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ. മറ്റു ചിലതു ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തിൽ നിന്നു തെറ്റി അല്പനേരംകൊണ്ടു വീണ്ടും സ്വസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നുചേരുന്നതുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തിൽ പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അവ പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ. വേറെ ചിലതു തീക്കട്ടയായി കീഴോട്ടു വരുകയും ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പു പൊട്ടിച്ചിതറി വലിയ കല്ലുകളായി താഴത്തു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന മനോഹരകാഴ്ചകളുടെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി ഇങ്ങിനെയെല്ലാമാണെന്നു

മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അനാവശ്യമായ അന്ധവിശ്വാസത്തിനു നാം പാത്രീഭവിക്കുന്നതല്ല. ഇങ്ങിനെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം അഗാധമായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ മഹത്വമാണ് നമുക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

പാഠം ൨൧.

മതങ്ങൾ.

‘മതം’ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ ‘അഭിപ്രായം’ എന്നാകുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം ആത്മീയവിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിനു ‘മതം’ എന്നു സാങ്കേതികശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മം ആലോചിക്കുന്നതായാൽ, ലോകത്തിൽ ‘ആസ്തികം’ എന്നും ‘നാസ്തികം’ എന്നും രണ്ടു മതഭേദങ്ങളില്ലെന്നതന്നെ പറയേണ്ടിവരും. ആസ്തികന്മാർ എന്നു പറയുന്നവർ സൂക്ഷ്മവും സമൃദ്ധവുമായ പ്രപഞ്ചത്തിനു ഹേതുഭൂതൻ ഈശ്വരനാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. പ്രകൃതിയിലുള്ള ചില ശക്തിവിശേഷങ്ങളുടെ വ്യാപാരമൂലമാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായതെന്നും അതുകൊണ്ടു അതിനു കാരണമായി ഒരു പ്രത്യേകശക്തിയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ചു അതിനെ മാത്രം ബഹുമാനിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ലെന്നുമുള്ള പക്ഷക്കാരാണ് നാസ്തികന്മാർ. കപില മഹർഷിയെ പോലെയുള്ള സാംഖ്യമതവാദികൾ നാസ്തികന്മാരാണെന്നു മനുഷ്യർ ശരിക്കുമെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും കാണുന്ന, ആസ്തികന്മാരാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവർ ‘തന്നെത്താൻ അറിഞ്ഞ’വരാകയാൽ, ലോകത്തിൽ അവരിൽ നി

ന്നു വിഭിന്നങ്ങളായി യാതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആസ്തികന്മാരുടേയും തത്വസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പരമാവധി ഇതുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതത്തിൽ നാം നാസ്തികന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, ലോകത്തിൽ മതം ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ എന്നും അത് ആസ്തികമതമാണെന്നും നമുക്കു നിശ്ചയസേന മനസ്സിലാവും.

ആസ്തികസിദ്ധാന്തപ്രകാരം മതം എന്ന സാങ്കേതികശബ്ദത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രപഞ്ചതത്വഗ്രഹണത്തോടുകൂടി ഈശ്വരസങ്കല്പം ആരംഭിച്ചത് 'ഹിന്ദുമത'മാകുന്നു. 'സർജ്ജോൺവുഡ്ഡ്രോഫ്' ഹിന്ദുമതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, "ഹിന്ദുമതം അതിന്റെ മൂലതത്വത്തിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളേക്കാൾ യുക്തിപൂർവ്വമാകുന്നു" എന്നാണ്. ഹിന്ദുമതംതന്നെ വൈദികമെന്നും പൗരാണികമെന്നും രണ്ടായിരുന്നു. വൈദികമതസിദ്ധാന്തം ഈശ്വരൻ പഞ്ചഭൂതാത്മകനാകയാൽ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളേയും മറ്റും ഓരോ മൂർത്തികളായി സങ്കല്പിച്ച് ആരാധിച്ചു നിവ്യാജമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ഈശ്വരപ്രീതി സമ്പാദിക്കാമെന്നായിരുന്നു. വൈദികമതത്തിന് 'ആഷം' എന്നും ഒരു പേരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഋഷികൾ ആചരിച്ചിരുന്നതാകുന്നു. അവരുടെ മതം വാക്കിലോ കർമ്മത്തിലോ അല്ല; ഹൃദയത്തിലായിരുന്നു. സത്യസൂത്രപ്രകാരം ഈശ്വരനെ നിവ്യാജമായി ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് മോക്ഷത്തിനുള്ള വഴിയെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മതം. അതിനു വിഗ്രഹാരാധനയോ മന്ത്രതന്ത്രാദികളോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഈ സമ്പ്രദായം ക്രിസ്താബ്ദത്തിനു മുമ്പു 200-ാമാണ്ടുവരെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഉപനിഷത്തുകളുടെ പ്രചാരത്തോടുകൂടി മിക്കവാറും നാമാവശേഷമായി. മദ്ധ്യേഷ്യയിലുള്ള 'ഖാൻ'ജാതിക്കാർ ഇന്നും വൈദികദേവന്മാരെയാണ്

ആരാധിക്കുന്നത് എന്നു 'ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ലോകചരിത്രം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉദ്ദേശം ഇരുപതു ശതാബ്ദത്തിനു മുമ്പു പതഞ്ജലി മുതലായ മഹാത്മാർ വൈദികമതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അവരുടെ ശ്രമം സഫലമായില്ല.

പൗരാണികഹിന്ദുമതം എന്നു പറയുന്നതുതന്നെയാണ് ആധുനികഹിന്ദുമതം. ഈ മതസിദ്ധാന്തം സർവ്വശക്തനായ ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരശക്തികളോടുകൂടി ത്രിമൂർത്തികളായ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നു സങ്കല്പിച്ചു പുജിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ മതം ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായിട്ടു നാല്പത്തഞ്ചുശതാബ്ദമായി. എന്നാൽ വംശഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിട്ട് ഇന്നേക്കു മുപ്പത്തിനാലുശതാബ്ദമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അവതാരപുരുഷന്മാരിൽ ഈശ്വരപൈതൃകം സങ്കല്പിച്ച് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു ക്രിസ്തുബ്ദത്തിന് 150 സംവത്സരങ്ങൾക്ക് അല്പം മുമ്പാണെന്നു പതഞ്ജലിയുടെ 'മഹാഭാഷ്യ'ത്തിൽ നിന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുമതാനുസാരികളിൽത്തന്നെ ശൈവം, വൈഷ്ണവം, ശാക്തം, സൗരം എന്നിങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളാകുന്നു. ശിവഭക്തന്മാരെയാണ് ശൈവന്മാർ എന്നു പറയുന്നത്. വിഷ്ണുഭക്തന്മാരെ വൈഷ്ണവന്മാരെന്നും; ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ശാക്തന്മാരെന്നും; സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ സൗരന്മാരെന്നും, ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തെയും ദേവതാസങ്കല്പത്തെയും ആശ്രയിച്ചു വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവർ എല്ലാവരും ത്രിമൂർത്തികളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, അവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഓരോ വർഗ്ഗക്കാരും ഓരോ മൂർത്തിക്കു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ആരാധനാക്രമഭേദം നിമിത്തം സർവ്വശക്തനായ ഈശ്വരനെ

ത്രിമൂർത്തികളായി പിരിച്ചതിനുശേഷം, അതിൽ നിന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നു ദേവന്മാരെ സങ്കല്പിച്ചു; ഈ മുപ്പത്തിമൂന്നു ദേവന്മാർ പെരുകി മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവന്മാരായി. ചരിത്രസിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഈ മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവന്മാർ എന്നു പറയപ്പെടുന്നവർ അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവായ്വന്മാരുടെ സംഖ്യയാണെന്നാകുന്നു തെളിയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവന്മാരേയും പ്രത്യേകസങ്കല്പങ്ങളോടു കൂടി ആരാധിക്കാറില്ല. ഇക്കാലത്തെ ഹിന്ദുമതത്തിൽ പ്രധാനമായ മൂർത്തികൾ ശിവനും വിഷ്ണുവും ഭഗവതിയും മാത്രമാകുന്നു. മറുജ്ജ്വലതെല്ലാം ഈ പ്രധാനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളാണ്.

പൂർവ്വഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നു ഭേദിച്ചു പ്രത്യേകമായി ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു മതം 'ജൈനമത'മാകുന്നു. ക്രിസ്തുപൂർവ്വത്തിന്നു മുമ്പ് ഇരുപത്തൊമ്പതാംശതാബ്ദത്തിൽ 'ബിരൂർ' എന്ന രാജ്യത്ത് 'ഋഷഭദേവൻ' എന്ന രാജാവു വാണിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം കുറെ കാലം രാജ്യംഭരിച്ചപ്പോൾ, ലൗകികവിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തിവരുകനിമിത്തം രാജ്യഭാരം പുത്രനെ ഏല്പിച്ചു തപസ്സാരംഭിച്ചു. വളരെ കാലത്തെ തപസ്സുകൊണ്ടു രാജാവു ജ്ഞാനിയും സിദ്ധനുമായിത്തീർന്നു. ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ജൈനമതം. ഈ മതത്തിലേ പ്രധാനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ (1) പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വരൂപത്തിൽ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കാതെതന്നെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാം. (2) പരമാണുക്കൾ അനശ്വരങ്ങളാകുന്നു, അതായതു സൃഷ്ടി അനന്തവും സ്വാഭാവികവുമാണ്. (3) എല്ലാവരും സദാചാരംകൊണ്ടു തന്നെത്താൻ സംസ്കരിക്കപ്പെടണം. (4) 'അഹിംസാപരമോധമഃ' അതായതു, മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം 'അഹിംസ'യാകുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ ഈ മതം കപിലമഹർഷിയുടെ 'സാംഖ്യ' സിദ്ധാന്തത്തിൽ

ഡാന്തത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമാത്രമാണ്. ആദിജൈനന്മാർ കേവലം വിജനവാസികളായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അഹിംസയിലുള്ള പരമനിഷ്ഠകൊണ്ടു വൃക്ഷങ്ങളുടെ വീണ ഫലങ്ങളല്ലാതെ യാതൊന്നും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതുമില്ല. ജൈന മതാനുസാരികളായി അമ്പതുലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, ആ മതത്തിന്റെ പ്രാബല്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അനുമാനിക്കാമല്ലോ. ജൈനന്മാർ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഈശ്വരന്മാരെ നിഷേധിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവർ മിക്ക ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുകയും, അവരുടെ മതത്തോടു യോജിക്കുന്ന വേദസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജൈനന്മാരുടെ വൈദികന്മാരെ 'യതികൾ' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത വേറെ ഒരു മതക്കാരുള്ളതു പാർസികളാകുന്നു. പുരാതനപാർസികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരപശ്ചിമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിവസിച്ചിരുന്നു ആയുന്മാരാണ്. മതാചാരങ്ങളിലും മറ്റും ഗംഗാതടനിവാസികളായ ആയുന്മാരിൽ നിന്നു ഭിന്നിച്ചുപോയവരാണ് ഇവർ. ആദ്യകാലത്ത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ നാലു ജാതിവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ഭാഷയും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളുടേതു തന്നെയായിരുന്നു. മുമ്പായിരത്തിമുന്നൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു ബേബിലോണിലെ രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ചെയ്ത ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ സൂര്യൻ, വരുണൻ, ഇന്ദ്രൻ മുതലായ ദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നു ജർമ്മൻ പണ്ഡിതനായ 'ഹ്രോഗാ വിൻക്ലൈൻ' പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുപൂർവ്വത്തിന്നു എട്ടു ശതവർഷത്തിന്നു മുമ്പു 'സൊറാസ്റ്റർ, സ്ഥാപിച്ച ഒരു മതമാണ് ഇന്നും പാർസികൾ അനുസരിച്ചു പോരുന്നത്.

ഇവർ ആരാധിച്ചുപോരുന്ന ദൈവം 'അഗ്നി'യാകുന്നു. ക്രിസ്തപഞ്ചം 641-ാമാണ്ടിൽ പാർസികൾ അറബികളാൽ പരാജിതനാകുന്നതുവരെ അവരുടെ പുരാതനമതത്തെ തന്നെ ആചരിച്ചുപോന്നു. തദനന്തരം അവർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു. പാർസികളുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് 'സെന്തവസ്ഥ' എന്നാകുന്നു.

ലോകത്തിൽ പ്രാബല്യമുള്ള മറ്റൊരു മതം ബുദ്ധമതം. യാൽ സ്ഥാപിതമായ 'ബുദ്ധമത'മാകുന്നു. ബുദ്ധൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദുമത പരിഷ്കാരിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുപൂർവ്വബുദ്ധമതം പരിഷ്കരിച്ച ഹിന്ദുമതം മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. 'അഹിംസ'യാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്റേയും പ്രധാനരഹസ്യം. യാഗാദികളിൽ ജീവികളെ ബലികൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഹിന്ദുമതപരിഷ്കാരികൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അനുഗാമികളായ മതപ്രവർത്തകന്മാർ ആചാരാദികൾകൊണ്ടു ബുദ്ധമതത്തെ പ്രായേണ ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നു വേർപിരിച്ചു പ്രത്യേകമായി രൂപീകരിച്ചു. തദനന്തരം അശോകമഹാരാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ബുദ്ധമതത്തിനു പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചത്. ആദ്യബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിർവ്വാണപ്രാപ്തി മാത്രമായിരുന്നു. അതു യാതൊരു ആഡംബരവും കൂടാതെ ഏകാഗ്രചിത്തമായി. ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ചാൽ സാധിക്കാമെന്നായിരുന്നു ബുദ്ധന്റെ സിദ്ധാന്തം. അശോകൻ നിർവ്വാണത്തേക്കാൾ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ, എട്ടു സദാചാരസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു പുറമെ, ചില ക്രിയാദികളും ഏല്പെടുത്തി. അശോകൻ ബുദ്ധമതപ്രചാരത്തിനുവേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കത്തക്കവണ്ണം വിഗ്രഹാരാധന മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ കൂടി മതസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായി ചേർത്തു.

ക്രിസ്തുപണ്ഡിതരും രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ 'നാഗാജ്ഞാനൻ,' 'മഹായനം' അതായതു മഹത്തായ മോക്ഷമാഗ്ഗം, എന്ന അഭിധാനത്തിൽ പല മതങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബുദ്ധമതത്തെ ഒന്നുകൂടെ പരിഷ്കരിച്ചു. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ അതിന്നു പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രചാരമുണ്ടായെങ്കിൽ അത് അശോകന്റെ കാലത്തു മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ, സിലോൺ, ബർമ്മ, തിബെറ്റ്, ചൈന, ജാപ്പാൻ, സയാം, കൊറിയ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്നു പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചത്. ഈശോമിശിഹായുടെ അവതാരകാലത്തു പാലസ്തൈൻ, ഇറാഖ്, ഗ്രീസ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്നു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു 'ഡീൻമാനസൽ', 'മാഹി' പണ്ഡിതർ, 'പിനി' മുതലായവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രാബല്യക്കുറവിന്നു പല സംഗതികളും കാരണങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. 1. അതിന്റെ അമൃതസ്വഭാവവും അപ്രസന്നമായ ജീവിതനിബന്ധനകളും. 2. ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രാതികൂല്യം. 3. രാജകീയസഹായത്തിന്റെ അഭാവം. 4. സ്വാതന്ത്ര്യഹിതരായ സന്യാസിമാരുടെ കുറവ്. 5. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ നികൃഷ്ടസമ്പ്രദായവും അന്ധവിശ്വാസവും. 6. കുമാരിലഭട്ടനേരയും ശങ്കരാചാര്യരുടേയും ഹൃദയംഗമായ പ്രസംഗങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ ഈ മതത്തിന് ഒരു കാലത്തും പ്രബലപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, ആദ്യത്തെ ബുദ്ധമതസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു വികൃതരൂപമാണ് ഇന്നത്തെ ബുദ്ധമതമെങ്കിലും, ഇന്ന് ഏഷ്യാഖണ്ഡത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ബുദ്ധമതക്കാരാകുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു മതം ക്രിസ്തുമതമാകുന്നു. ഈ മതത്തിന്റെ ആദ്യകർത്താവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുൻപിലത്തെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി വിശേഷിച്ച് അധികമൊന്നും പറയേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചതു തോമാശ്ലീഹയാണ് അഞ്ചാംപാഠപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പുണ്യവാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരുന്നതിനു മുമ്പായി ക്രി. അ. 21-ാമാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരപശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള കാബൂളിൽ വന്നു എന്നും അന്ന് അവിടെ രാജാവായിരുന്ന 'ഗാന്ധാരനെ' ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർത്തു എന്നും നിങ്ങൾ അഞ്ചാംപാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏഴുക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ അനുയായികളുമാണ് മിശിഹായുടെ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ മൂലതത്വം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു മിശിഹായുടെ പത്തു കല്പനകളിലാകുന്നു. ഈ മതസിദ്ധാന്തപ്രകാരം വിഗ്രഹാരാധന തീരെ നിഷിദ്ധമാണെന്നു മാത്രമല്ല, പാപകരവുമാണ്. ക്രിസ്തുമതകല്പനകളിൽ നിന്റെ മൂലം ആദ്യത്തേതെന്നയാണെങ്കിലും, അതിന്റെ വളർച്ചയോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായ അനേകം ശാഖോപശാഖകളും ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ പടർന്നുപിടിച്ചാണ് നില്ക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൈദികകർമ്മങ്ങളിലും ചില ആചാരങ്ങളിലും മാത്രമാകുന്നു.

ലോകത്തിൽ പ്രാബല്യമുള്ള മറ്റൊരു മതം "മഹമ്മദ്" മതമാകുന്നു. മഹമ്മദീയമതത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ 'ഹിജറാ' എന്ന പാഠത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വിവരണം ഇവിടെ ആ

വശ്യമില്ല. മഹമ്മദിന്റെ നാല്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈശ്വരധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് 'ഹൈറാദ്രി'യിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവന്ന് മതപ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. ക്രിസ്തുപഞ്ചം 622-ാ മാണ്ടിൽ ശത്രുക്കളുടെ ദ്രോഹം നിമിത്തം 'മക്ക'ത്തുനിന്ന് 'മെഡീന'യിലേക്കു പോകേണ്ടിവന്നതുവരെ മഹമ്മദിന്റെ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ സമഭാവന ഒരു പ്രധാനസംഗതിയായിരുന്നു. താൻ അനുഭവിച്ച പരദ്രോഹത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രതിക്രിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപ്രചാരത്തിന്നു മഹമ്മദുനിബി ഒരു ആയുധമാക്കിത്തീർത്തു. പരാക്രമികളായ അറബികൾക്ക് ഇതു വളരെ സ്വീകാര്യവുമായി. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, മഹമ്മദുനബിന്റെ അസ്തിത്വം 'പഴയനിയമ'ത്തിലെ ഉൽകൃഷ്ടസിദ്ധാന്തങ്ങളാകുന്നു. പണ്ടത്തെ അറബികളുടെ ദുരാചാരങ്ങളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മഹമ്മദുനബിയുടെ സദാചാരസിദ്ധാന്തങ്ങൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിക്രിയയെ നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മഹമ്മദുനബിന്റെ പ്രചാരത്തിന്നു നിബിയുടെ പരാക്രമ പ്രകൃതിയും ഒരു പ്രധാനകാരണമായിരുന്നു.

യഹൂദന്മാരുടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രകൃതത്തിൽ പ്രത്യേകം ഒരു വിവരണം ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ 'പഴയനിയമം' തന്നെയാണ് അവരുടെ മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ. എന്നാൽ ജൂതന്മാരും ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിൽ ഗണ്യമായ ഒരു അന്തരം പുരാതന ദീർഘദർശികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 'അവതാര പുരുഷൻ' ഈശ്വരമിശിഹായല്ലെന്നും ആണെന്നുള്ള സംഗതിയിലാകുന്നു. ജൂതന്മാരുടെ വാദം മിശിഹാ അവതരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ്. ക്രിസ്തുവാണ് ദീർഘദർശികൾ

പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള അവതാരപുരുഷൻ എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനി കളുടെ വാദം.

സൂക്ഷ്മം ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ലോകത്തിൽ മതം ഒന്നേയുള്ളൂ. അത് ആത്മീയമതവുമാകുന്നു. ഒരു പിതാവിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് പുളിരസമുണ്ടെങ്കിലേ ഉണ്ണാൻ തരുകയുള്ളൂ; മറ്റെ ചിലർക്ക് മധുരരസമായിരിക്കും ആവശ്യം; വേറെ ചിലർക്ക് ഉപ്പുരസത്തിലായിരിക്കും അധികം പ്രീതി. നാനാവിധമായ ഈ തരവിഭേദംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നത് ക്ഷുച്ഛാന്തിയാകുന്നു. അതു പോലെ തന്നെ, ഓരോ മതക്കാരനുമായും പരമോദ്ദേശ്യം മോക്ഷമാണ്. ആ ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ശക്തിക്ക് തക്ക മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. ഓരോ മതങ്ങളുമായും മൂലതത്വത്തിന് ഐകരൂപ്യമുള്ളതു പോലെ തന്നെ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ തമ്മിലും ഏകദേശ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് അവയിൽ അന്തർവിചിരിക്കുന്ന സാരങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്.

പാഠം ൨൨.

ഭീഷ്മൻ.

മഹാഭാരതകഥാപാത്രങ്ങളിൽ വെച്ചു നാനാപ്രകാരമേയും അത്യുത്തമനായ ഒരു പുരുഷൻ ഭീഷ്മരാകുന്നു. ഇദ്ദേഹം ശന്തനുമഹാരാജാവിന്റെ പ്രഥമപത്നിയായ ഗംഗാദേവിയിൽ ജനിച്ച ഏകപുത്രനാണ്. ഭീഷ്മൻ അക്കാലത്തെ ക്ഷത്രിയർക്ക് അനുരൂപമായ സകല വിദ്യകളും അഭ്യസിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, ധനുർവ്വേദം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, രാജതന്ത്രം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ അനന്യസാധാരണമായ നൈപുണ്യം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഭീഷ്മർ തന്റെ മഹാമനസ്സുതയെ ആട്ടുമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചതു തന്റെ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹനിവൃത്തിക്കായി തനിക്ക് അവകാശമുള്ള രാജാധിപത്യത്തെ പൂണ്മനസ്സാലെ ഉപേക്ഷിച്ച സംഗതിയിലാകുന്നു. ശന്തനുമഹാരാജാവു പ്രഥമപത്നിയുടെ നിയ്യാണശേഷം പുനർവിവാഹം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാലത്തു സത്യവതി എന്ന തരുണിയെ കണ്ടു കല്യാണംചെയ്യാൻ കൊള്ളാമെന്നു മോഹിച്ചു. സത്യവതിയുടെ പിതാവിനോട് അവളെ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രനെ രാജാവാക്കി വാഴിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തനിക്കു ആ കാര്യം സമ്മതമുള്ളൂ എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. അസാമാന്യശൗര്യപരാക്രമങ്ങളോടുകൂടിയ രാജാവകാശിയായ ഭീഷ്മർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങിനെ ഒരു വാശത്തം ചെയ്യാൻ രാജാവിനു ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള നിവൃത്തിയും ഭീഷ്മരെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. പിതാവിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം കേട്ടപ്പോൾ, പിതൃപ്രീതിയെ മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഭീഷ്മർ, തനിക്കു രാജാധിപത്യം സിദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെയും സന്തോഷകരമായതു പിതാവിന്റെ അഭിലാഷസിദ്ധിയാകയാൽ, തന്റെ രാജാവകാശം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. പുത്രന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ശന്തനു സത്യവതിയെ വിവാഹവും ചെയ്തു. താൻ വിവാഹം ചെയ്തു ഗൃഹസ്ഥനായിത്തീർന്നാൽ, തന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുത്രന്മാരും സത്യവതിയുടെ പുത്രന്മാരും തമ്മിൽ, പിതൃപ്രീത്യർത്ഥം തന്നാൽ സന്തുജിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചു, വല്ല വഴക്കിനും സംഗതിയായെങ്കിലൊ എന്നു കരുതി ഭീഷ്മർ ആലോചനാപൂർവ്വം നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായിരിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചു.

ശന്തനുമഹാരാജാവിന്റെ മരണാനന്തരം ഇളയമ്മ

യായ സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടായ ചിത്രാംഗദൻ, വിചിത്ര വീ
യ്ക്കൻ എന്ന രണ്ടു പുത്രന്മാരേയും ഭീഷ്മർ പുത്രനിർമ്മിശേഷ
മായ സ്നേഹത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും പരിപാലിച്ചു പോ
ന്നു. ഇവരിൽ ചിത്രാംഗദൻ, അതേപേരായ ഒരു ഗന്ധ
വ്ജനോടു ഭവന്യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു. വംശാഭിവൃദ്ധിക്കു വി
ചിത്രവീയ്ക്കൻ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലവുമായി. ഈ
അവസരത്തിൽ കാശിരാജാവിന്റെ പുത്രിയായ അംബ,
അംബിക, അംബാലിക എന്ന മൂന്നു കന്യകമാർക്കു സ്വയം
വരം നിശ്ചയിച്ചു വർത്തമാനം ഭീഷ്മർ കേട്ടു. ഉടനെ ഭീഷ്മ
ർ കാശിരാജാത്തു ചെന്നു തന്റെ കരംബലംകൊണ്ടു മൂന്നു
കന്യകമാരേയും കൊണ്ടുപോന്നു. 'ക്ഷാത്രം' എന്ന ഈ
വിവാഹസമ്പ്രദായം ക്ഷത്രിയന്മാർക്കു വിഹിതമായ ധർമ്മമാ
കുന്നു. അംബികയും അംബാലികയും വിചിത്രവീയ്ക്കനെ ധ
ർമ്മാനുസരണം ഭർത്താവായി വരിച്ചു. അംബ എന്ന കന്യാ
കു സാലപനെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ,
വിചിത്രവീയ്ക്കനെ വരിക്കുന്നതല്ലെന്നു ശരിച്ചു.
എന്നതന്നെയല്ല, ഭീഷ്മരാൽ അപഹൃതയായ തന്നെ മേലിൽ
സാലപൻ സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടു ഭീഷ്മർ തന്നെ വി
വാഹം ചെയ്യേണമെന്നും അംബ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭീഷ്മർ
നിത്യബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചുപോയതിനാൽ, വിവാഹം
സാധിക്കയില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, അംബ പ്രതികൂലയോദ്ധ്യ
യോടുകൂടി അവിടെ നിന്നു പോയി. ഭീഷ്മരെ നശിപ്പിക്കു
വാൻ അവൾ പലതും ചെയ്തെന്നാക്കി; ഒടുവിൽ പരശുരാമ
നെ തപസ്സുചെയ്തു പ്രത്യക്ഷനാക്കി, ഭീഷ്മരോടു യുദ്ധം
ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഭാഗ്വൻ ഭീഷ്മരോടു ഇരുപത്തെ
മൂന്നു ദിവസം യുദ്ധംചെയ്തു. ക്ഷത്രിയകലാതകനായ രാമൻ
ഭീഷ്മർ അജീതനെന്നു നിശ്ചയിച്ചു പിൻ മാറിയതേയുള്ളൂ.
ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രഹ്മച്ഛിയായ പരശുരാമനിലുള്ള ഭക്തി

ബാഹുമാനാദികൾമൂലം ഭീഷ്മർ, തന്റെ നേരെ വന്ന അസുന്ദരൻ തടുത്തതല്ലാതെ, ജീഷ്മയുടെ നേരെ ഒരു പ്രത്യുസ്രം പോലും അയച്ചില്ലത്രെ. ദേവകൾക്കുവേണ്ടി അസുരന്മാരെ ജയിച്ച ഭീമപരാക്രമിയായ ഭീഷ്മർ ക്ഷത്രിയകുലകാലനായ ഒരു ശത്രുവിനെ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന ശ്രേഷ്ഠതപത്തെ ബഹുമാനിച്ച് പരാജിതനാക്കാതെ ഇരുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധവൈദഗ്ദ്ധ്യവും ധർമ്മബോധവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണല്ലോ:

രാജയക്ഷ്യാവുനിമിത്തം അകാലമരണം സംഭവിച്ച വിചിത്രവീര്യന്റെ പുത്രന്മാരായ ധൃതരാഷ്ട്രരേയും പാണ്ഡുവിനേയും സംരക്ഷിച്ച് അവർക്കു യൗവനപൂർത്തിയാകുവാൻ, ധൃതരാഷ്ട്രർ ജനനാൽത്തന്നെ അന്ധനാകയാൽ, പാണ്ഡുവിനെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചതും ഈ മഹാനുഭാവൻ തന്നെയാകുന്നു. പാണ്ഡു മഹാരാജാവു കളത്രങ്ങളോടുകൂടി വനവാസംചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ആകസ്മികമായി കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, പാണ്ഡു പത്നിയായ കന്തിയേയും പുത്രന്മാരേയും ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു പരിപാലിച്ചതും ഭീഷ്മർതന്നെയാണ്. താൻ ഉപേക്ഷിച്ച രാജ്യം രണ്ടുതവണ തന്റെ അധീനത്തിൽ ദൈവഗത്യാ വന്നിട്ടും ന്യായമായ അവകാശികളെ ഭദ്രമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്കായിത്തന്നെ കൊടുത്തതല്ലാതെ ഭീഷ്മർ കൈവശംവന്ന രാജ്യത്തെ കാംക്ഷിച്ചില്ല. ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദിവ്യപുരുഷന്റെ വിഷയവിരക്തിയും സത്യസന്ധതയും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. വിചിത്രവീര്യനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം പാണ്ഡുവും, തദനന്തരം ധൃതരാഷ്ട്രനും രാജ്യംഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തു ഭീഷ്മർ അവരെ ഒരു ഉത്തമമന്ത്രിയുടെ നിലയിൽ ഉപദേശിച്ചതല്ലാ

തെ രാജ്യകായ്ക്കുള്ളിലും മറ്റും ഒരു കാരണവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ല.

ദുര്യോധനൻ മുതലായവരുടെ കനയങ്ങൾക്കു ധൃതരാഷ്ട്രർ വശംവദനായി പാണ്ഡവന്മാരുടെ നേരെ ദ്രോഹകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭീഷ്മർ അതാതു സമയം അവയുടെ ഭാവിഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജാവിനെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൌരൂഷമായ ഒരു പാണ്ഡവന്മാരോടു ഭീഷ്മർ പക്ഷപാതരഹിതമായിട്ടാണ് വർത്തിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും സൽസ്വഭാവികളായ പാണ്ഡവന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ കൌരവന്മാർ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ന്യായമായി അവരെ വിലക്കിയിരുന്നതു പാണ്ഡവന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷപാതംകൊണ്ടാണെന്നു കബുദ്ധികളായ കൌരവർ ആക്ഷേപിക്കാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭീഷ്മർ അതിമാനുഷമായ ക്ഷമയും അസാധാരണമായ കർത്തവ്യനിഷ്ഠയുംകൊണ്ടു, കൌരവന്മാരുടെ ദുന്യങ്ങൾക്കു തക്ക ശിക്ഷയായി അവരെ നാമാവശേഷമാക്കിയില്ലെന്നുള്ളതു. പാണ്ഡാലീസ്വയംവരാനന്തരം കൌരവന്മാർ പാണ്ഡവരെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന മോഹത്തോടുകൂടി ഭൂപദനോടു യുദ്ധത്തിനു ചെന്നു തോറ്റു പോന്നപ്പോൾ, ധാർമ്മ്യം നോക്കി വംശമേൽക്കും വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ധർമ്മപുത്രരെ ഇളയരാജാവാക്കി വാഴിക്കണമെന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചത് ഈ മഹാനുഭാവനാണ്. ഇങ്ങിനെ ഓരോരോ അവസരങ്ങളിൽ ഭീഷ്മർ ദീർഘാലോചനയോടുകൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജനീതിയും രാഷ്ട്രീയകുബുദ്ധിയും വിശദമാകുന്നുണ്ട്. ദുര്യോധനപ്രേരിതനായ ദുശ്ശാസനൻ ഞ്ഞപദിയെ സഭയിൽവെച്ച് അപമാനിച്ചപ്പോൾ, ആ പ്രവൃത്തി അനീതിയും ധർമ്മശാസ്ത്രനിഷിദ്ധവുമാണെന്നു

ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചതും ഭീഷ്മരാകുന്നു. “താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻതാനനുഭവിച്ചിട്ടുകേണു വത്ര” എന്നുള്ള ആത്മീയതത്വമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചതാണെങ്കിലും, കൌരവന്മാരുടെ ‘വിപരീത ബുദ്ധി’ കണ്ട് അവരുടെ ‘വിനാശകാല’മടുത്തു എന്നു വിചാരിച്ചു വംശസ്നേഹിയായ ഭീഷ്മർ വൃസനിക്കാതിരുന്നില്ല.

ഒടുവിൽ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു നടന്ന ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ഈ മഹാരഥൻ, തനിക്ക് അഹിതമെങ്കിലും ധർമ്മപരിപാലനാർത്ഥം കർത്തവ്യത്തെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ മാത്രം കൌരവന്മാരുടെ സേനാനായകത്വം സ്വീകരിച്ചു. ലോകൈകധനംസ്വർഗ്ഗം എന്നു കേൾവിപ്പെട്ട അജ്ഞാനൻ പോർക്കളത്തിൽ വന്ന സമയം ലോകവന്ദ്യനും പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മരിലുള്ള ഭയഭക്തിസ്നേഹബഹുമാനാദികൾ കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെന്നു പറഞ്ഞു വില്ലംവെച്ചു തേരിൽ നിഷ്ക്രിയനായി ഇരുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ പാത്മസാരഥിയായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അജ്ഞാനനെ ജ്ഞാനോപദേശം മൂലം കർത്തവ്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. അജ്ഞാനനുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ പല അവസരങ്ങളിലും ഭീഷ്മരുടെ ക്ഷാത്രവീര്യം തന്നെത്താനറിയാതെ പ്രകാശിച്ച് അജ്ഞാനനെ സംഹരിക്കുമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ, ദേവപ്രതനായ അദ്ദേഹം ഈശ്വരഭയത്തോടെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയാ ഗ്രഹിച്ചു ശാന്തനായതേയുള്ളു. ദൃഷ്ടിനിഗ്രഹത്തിനു ദൈവം കരണമായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്മനെ താൻ സംഹരിച്ചാൽ, ഈശ്വരഭയത്തോടെ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രതിബന്ധം നേരിടുമെന്നു ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഭീഷ്മർ അജ്ഞാനനെ വിജയനാക്കിയത്.

പരാജിതനായ ഭീഷ്മർ പിന്നെ ചെയ്തത് എന്ത്? ദുഷ്ടോധനൻ കൊണ്ടുചെന്ന കട്ടിലും കിടക്കയും ഉപേക്ഷി

ച്ച് അജ്ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ശരശയ്യയിൽ കിടന്നു, ക്ഷത്രിയന്മാർ മരണപയ്യത്തും ശരത്തോടു വേർപിരിയരുതെന്ന വീരധർമ്മം ഭൂഷാൻതപ്പെടുത്തി. തന്റെ ദേഹിയുടെ സ്വപ്നാരോഹണമുഹൂർത്തത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ദിവ്യപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ഭാവി ചക്രവർത്തിയായ ധർമ്മപുത്രൻ രാജനീതിയും ധർമ്മനീതിയും ആത്മജ്ഞാനവും ഉപദേശിച്ചത്. ഐഹികത്തിൽ തനിക്കുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നു കണ്ടപ്പോൾ,

“ഏകസ്വരൂപം മനസി ചിന്തിച്ചഥ
സ്വച്ഛന്ദമുത്സവായുള്ള ദേവവ്രതൻ
സ്വച്ഛന്ദമച്യുതാം ശ്രീദധപങ്കജം
നിശ്ചലസ്വച്ഛിന്ദയമമൃതം പരം
സത്യമനന്തമനാദൃമനാക്ഷലം
സതപം പരബ്രഹ്മസ്വച്ഛിന്ദയം പരം
ആത്മാനമാത്മനാ കണ്ടുകൊണ്ടാത്മനി
സ്വാത്മാനമാ ശുദ്ധോഭഗന ലയിപ്പിച്ചു.”

ഈ പുരുഷകേസരി ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും കൂടെയായിരുന്നെങ്കിൽ, രാജയോഗിയായ ജനകമഹാരാജാവിനെപ്പോലും അതിശയിക്കുമായിരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ, ഭീഷ്മരുടെ സകല യോഗ്യതകളും ഉറപ്പുമാകുന്നു.

പാഠം ൨൩.

ഏകമതിയും ഇരുകമതിയും.

അഞ്ചാം പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വദേശവാണിജ്യം എന്നും വിദേശവാണിജ്യമെന്നും രണ്ടുവിധം വ്യാപാരസമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ‘കച്ചവടം’ എന്ന പാഠത്തിൽ

വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ചരക്കുകൾ അന്യദേശങ്ങളിലേക്കു കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതും അവിടങ്ങളിലേ സാമാനങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിദേശവാണിജ്യസമ്പ്രദായമാകുന്നു ഏറുമതിയും ഇറക്കുമതിയും. ഒരു രാജ്യത്തെ ധനപുഷ്ടി അവിടത്തെ ഏറുമതിയേയും ഇറക്കുമതിയേയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഗതിക്കു തുറമുഖപട്ടണങ്ങളുടെ ധനപുഷ്ടി മതിയായ ഭൂഷാണമാകുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ കടലോരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പട്ടണങ്ങളാണ് ഉൾനാടുകളിലേക്കാൾ ഭൂപുഷ്ടികൊണ്ടു മുൻനില്ക്കുന്നത് എന്നു നാം കാണുമ്പോൾ, അതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ രഹസ്യം തുറമുഖങ്ങൾ മൂലം സിദ്ധിച്ച വ്യാപാരസൗകര്യമാണെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കും. ഒരു രാജ്യത്തെ വ്യവസായങ്ങളുടെ വർദ്ധനയ്ക്കും ഈ വിധം വ്യാപാരം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ, കടലോരങ്ങളിൽ തുറമുഖപട്ടണങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു രാജ്യത്ത് അധികം വ്യവസായങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ധനപുഷ്ടിമൂലം ലൗകികമായ സകല പ്രാബല്യവും ആ രാജ്യക്കാരോളം മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ജർമ്മനി, ആന്ത്രിയ മുതലായ രാജ്യക്കാർ വ്യവസായത്തിന്റെ കായ്ത്തിൽ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കയറുമതിക്കും ഇറക്കുമതിക്കും സൗകര്യമായ തുറമുഖങ്ങളുടെ കുറവുനിമിത്തം അവരുടെ പ്രയത്നഫലത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനഭാഗം അന്യരാജ്യക്കാരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവരുടെ ചരക്കുകൾ കയറുന്നതും ഇറക്കുന്നതും അന്യരാജ്യക്കാരുടെ തുറമുഖത്തു കൂടെയാകയാൽ, അവർക്കു കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന ചൂക്കും ചരക്കിന്റെ വിലയിൽ അധികമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചരക്കിനു വില കൂടുതലായിവരു

ഡോൾ, അതിന്റെ പ്രചാരത്തിനു കുറവു വരുന്നതാണ്. ഈ സംഗതിക്ക് ഒരു ഭൂഷാന്തം പറയാം. ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിമ്മിനികൾക്ക് അവിടെ മൂന്നു പൈ വീതം വിലയുള്ളത്, ഒരണ ചുങ്കവും കാലണ ഇവിടത്തെ കച്ചവടലാഭവും കൂടെ ഒന്നരണ വിലയുള്ളതായിത്തീരുന്നുണ്ട്. ജർമ്മൻകാരുടെ മൂന്നു പൈ വിലയുള്ള ഒരു സാധനത്തിന്, അന്ത്യരാജാക്കാർ അത് അവരുടെ തുറമുഖത്തുകൂടെ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രയത്നവും ചെയ്യാതെ, ഒരണ ലാഭമെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ചുങ്കം കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ ഒരു ചിമ്മിനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആറു പൈ മാത്രമേ വില നില്ക്കുകയുള്ളൂ. അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, ഇംഗ്ലാണ്ടു മുതലായ രാജ്യക്കാരുടെ ഒരു ചിമ്മിനിക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തുതന്നെ അരയണ വില നില്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, അതു മക്കാലണയിൽ കുറച്ചു വില വാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അന്ത്യരാജ്യത്തെ ചന്തകളിൽ വിലപ്പെടുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒന്നേകാലണ വിലയുള്ളതായിത്തീരും. അരയണയുടെ നല്ല ചിമ്മിനി ധാരാളം കിട്ടുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും ഒന്നേകാൽ അണ കൊടുത്ത് ആ തരം ചിമ്മിനി വാങ്ങുമോ? ഇങ്ങിനെ അവരുടെ ചിമ്മിനി വാങ്ങാൻ ചന്തയില്ലെന്നു വന്നാൽ, അവരുടെ ചിമ്മിനിവ്യവസായം നശിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ ഭോഷം സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനാണ് അതിയായ ചുങ്കം ചുമത്തുന്നത്. ഇങ്ങിനെ അന്ത്യരാജ്യക്കാരുടെ ചരക്കുകളിന്മേൽ ചുങ്കം ചുമത്തി അവനവന്റെ വ്യവസായത്തെയും വ്യാപാരത്തെയും രക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനു “രക്ഷിതവാണിജ്യ”മെന്നു പേരാകുന്നു.

കയറുമതിയുടെ കായ്ച്ചിൽ എന്നപോലെതന്നെ, ഇറക്കുമതിയുടെ കായ്ച്ചിലും, തുറമുഖങ്ങളില്ലാത്ത രാജ്യ

ക്കാക്ക് ചുങ്കംമൂലം നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു ജർമ്മനിയിലേക്ക് ആയിരം വാറക്കെട്ടു പരുത്തി അയയ്ക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലാണ്ടിന്റെ കീഴിലായതുകൊണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നു ജർമ്മനിയിലേക്കു കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന ഒരു വാറക്കെട്ടു പരുത്തിക്ക് അഞ്ചു രൂപികയും, അത് ഏതു തുറമുഖത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നു ജർമ്മനിയിലേക്കു കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ ചുങ്കം വകയായി വേറെ ഒരു അഞ്ചുരൂപികയും ചുമത്തിയാൽ, പത്തുരൂപിക വിലയുള്ള ഒരു വാറക്കെട്ടുപരുത്തി, വഴിച്ചിലവു വക അഞ്ചുരൂപിക ഉൾപ്പെടെ, ജർമ്മനിയിൽ എത്തുമ്പോൾ, ഇരുപത്തഞ്ചുരൂപിക അസ്സൽ മുതലുള്ളതായിത്തീരുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ചുരൂപിക വിലയുള്ള പരുത്തികൊണ്ടു ജർമ്മൻകാരുടെ സാമന്ത്രിയും മൂലം നാലുതുരൂപിക വിലയുള്ള തുണിച്ചരക്കായാൽ പോലും, മുൻപറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള കയറുമതിച്ചുങ്കം നിമിത്തം, അന്യരാജ്യത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ, അതിന്റെ അസ്സൽ വില അമ്പത്തഞ്ചുരൂപികയിൽ കുറയുന്നതല്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു പരുത്തി ഇംഗ്ലാണ്ടിലേക്കും ആ പരുത്തികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തുണി ഇന്ത്യയിലേക്കും പ്രത്യേകം ചുങ്കം കൂടാതെ കയറുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട്, ജർമ്മൻകാക്ക് അത്രയും പരുത്തി തുണിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിവരുന്ന ചിലവിൽ പത്തുരൂപികയും കൂടെ അധികം ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു കൂലിച്ചിലവു വന്നാൽത്തന്നെ, ആ ചരക്ക് അവർക്ക് അഞ്ചുരൂപിക ലാഭത്തോടുകൂടി മുപ്പത്തഞ്ചുരൂപികയ്ക്കു വില്പനാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ ജർമ്മൻകാരുടെ ചരക്കു വാങ്ങുവാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അന്യരാജ്യക്കാരായ വ്യവസായികളുടെ മത്സരംകൊണ്ടു

സ്വരാജ്യവ്യവസായത്തിന്നു ഭംഗം നേരിടാതിരിക്കുവാനാണ് രക്ഷിതവാണിജ്യം ഏല്പിട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന്.

ഒരു രാജ്യത്തെ കയറുമതിയും ഇറക്കുമതിയും പ്രബലപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ, അവിടെ സൗകര്യമുള്ള തുറമുഖങ്ങൾ വേണമെന്നു മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ചരക്കുകൾ ആ രാജ്യത്തു തന്നെ ചിലവായതുകൊണ്ടു വ്യാപാരത്തിൽ അധികമായ ലാഭമൊ വ്യവസായത്തിന്നു വർദ്ധനയൊ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അന്യരാജ്യക്കാർ ആവശ്യമുള്ള ചരക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി കയറുമതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമേ കൈത്തൊഴിൽക്കാർക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ആദായം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിന്നു മുമ്പ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോരന, അതായതു നൂററിൽപത്തേണ്ണം, നാളികേരത്തിന്നു മൂന്നൊ മൂന്നരയൊ ഉറപ്പിക മാത്രമേ വിലയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത്രയും നാളികേരത്തിന്നു പണ്ടത്തേതിൽ ഇരട്ടിയും, ചിലപ്പോൾ മൂന്നുമടങ്ങും, വിലയുണ്ടായതിന്നു കാരണമെന്താണ്? നാളികേരംകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കൊപ്പരയും അതിൽനിന്നെടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുംകൊണ്ടു പാശ്ചാത്യന്മാർ പല വ്യവസായങ്ങളും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, ആ ചരക്കു ധാരാളം കയറുമതി ചെയ്തതുടങ്ങി. വിദേശച്ചന്തകളിൽ നാളികേരത്തിന്നു നല്ല വില കിട്ടുമെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, കച്ചവടക്കാർ ആ ചരക്കു കയറുമതി ചെയ്യാനും നാട്ടുകാർ ആ സാധനം അധികമായി കൃഷിചെയ്യുവാനും ആരംഭിച്ചു. ഇങ്ങിനെ തുറമുഖങ്ങൾമൂലം കയറുമതിയും ഇറക്കുമതിയും വർദ്ധിക്കുകയും തന്മൂലം രാജ്യത്തു പലമാതിരി വ്യവസായങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രാജ്യം ഐശ്വര്യമുള്ളതായിത്തീരും.

പൗരാണിക കാലത്തു പോലും ഇന്ത്യക്കാർ ഈജ്യപ്തം

പ്ലീ, ബേബിലോൺ മുതലായ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിന്നു പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഹിത്തുവ്യാപാരികൾ 'അലക്സാണ്ട്രിയ'യിൽ താമസിച്ചു ചരക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്കു കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു വ്യാപാരവ്യവസായത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കു കയറുമതിയുടേയും ഇരക്കമതിയുടേയും ഗുണം അറിയാമായിരുന്നു എന്നതിന്നു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ കൊച്ചിരാജ്യംതന്നെ പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു പശ്ചിമതീരത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽവെച്ചു പ്രധാനമായിത്തീർന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം മാഗ്ഗമായി ചരക്കുകൾ അന്യദേശങ്ങളിലേക്കു കയറുമതിയും അവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരക്കമതിയും ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അന്ന് ഇവിടെനിന്നു കയറ്റി അയച്ചിരുന്ന ചരക്കുകളിൽ പ്രധാനമായവ കുരുമുളക്, ആനക്കൊമ്പ്, മുത്ത്, പട്ട്, അടയ്ക്ക, രത്നങ്ങൾ, ആമയുടെ കാട് എന്നിവയാകുന്നു. ഇരക്കമതികൾ,—പലമാതിരി നാണയങ്ങൾ, സ്വപ്നം, പുഷ്പരാഗം, തൂണികൾ, അഞ്ജനം, വെള്ളക്കണ്ണാടി, തകരം, ഇനയം, ചെമ്പു മുതലായവയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കൊച്ചി ഒരു തുറമുഖമാണെങ്കിലും അവിടെ അനവധി ചരക്കുകൾ കയറുകയും ഇരക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഫലം കൊച്ചിരാജാക്കാർ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാത്തതു കയറുമതിയും ഇരക്കമതിയും വിദേശവ്യാപാരികളുടെ അധീനത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്. കയറുമതിയും ഇരക്കമതിയും പണ്ടത്തെപ്പോലെ കൊച്ചിക്കാർതന്നെ ചെയ്താലേ രാജ്യത്തു ഭൂപ്രപുഷ്ടിയുണ്ടാകയുള്ളൂ.

— — —

പാഠം ൨൪.

തൃക്കണാമതിലകം.

കൊടുങ്ങല്ലൂർനിന്ന് ആരേഴു നാഴിക വടക്കുഭാഗത്തുള്ള 'മതിലകം' എന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട 'തൃക്കണാമതിലകം'. പണ്ടു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വെച്ചു പ്രാധാന്യം തൃക്കണാമതിലകത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്നായിരുന്നു. ഈ മഹേശ്വരക്ഷേത്രത്തിന്റെ കളപ്പുരയിൽ വെച്ചാണ് അക്കാലത്തു കേരള ബ്രാഹ്മണർ മഹായോഗംകൂടി വൈദികവും സാമുദായികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നത് എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ധനപുഷ്ടി മുതലായ പ്രാബല്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ അനുമാനിക്കാമല്ലോ.

പെരുമാക്കുമാരുടെ പ്രാബല്യകാലത്തിനു ശേഷവും ഈ മഹാക്ഷേത്രം അതിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുവന്നു. പന്നിയൂർ, ശുകപുരം മുതലായി കേരളത്തിൽ പലേ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അവ അതതു ഗ്രാമക്കാരുടെ പ്രത്യേകം യോഗപര ദൈവക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ, കേരളത്തിലെ അറുപത്തിനാലു ഗ്രാമക്കാർക്കും പൊതുവേയുള്ളതായിരുന്നു തൃക്കണാമതിലകം ക്ഷേത്രം. എന്നു തന്നെയല്ല, ഈശ്വര ചൈതന്യംകൊണ്ടും ഈ ക്ഷേത്രം തന്നെയായിരുന്നു അന്നു കേരളത്തിൽ പ്രധാനം.

ഭാസ്കരരവിവർമ്മൻ എന്ന ഒട്ടകത്തെ പെരുമാൾ ക്രിസ്തുവർഷം 428-ാമാണ്ടിൽ രാജ്യം പലകുറിയായി വിഭജിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ നാട്ടുകം മുഴുവൻ ഐരാണിക്കുളം ഗ്രാമത്തിന്റെ അധീനനായ പടിഞ്ഞാറേറട

ഈ ഭട്ടതിരിയ്ക്കു ദാനമായി കൊടുത്തതിനാൽ, തൃക്കണാമതിലകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനത്തിലായിത്തീർന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രം ഭട്ടതിരിയുടെ കീഴിലായിരുന്നെങ്കിലും, ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നടത്തിയിരുന്നതുമതിലകത്തുകാരായ തെക്കേടത്തു നായന്മാരും വടക്കേടത്തു നായന്മാരുമാണ്. ഈ നായർ കുടുംബക്കാർ ഭൂവ്യംകൊണ്ടും ആയുധാഭ്യാസംകൊണ്ടും ജനസ്വാധീനംകൊണ്ടും വളരെ പ്രബലന്മാരായിരുന്നതിനാൽ, ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളിൽ ഭട്ടതിരി തന്റെ അധികാരം യാതൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അത് ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നായന്മാർ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ വളരെ വെട്ടുപ്പായി നടത്തിയിരുന്നു. തുല്യേക്കും, ഗുരുവായൂർ മുതലായ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ അക്കാലത്തെ പ്രാബല്യം ഏറെക്കുറെ ഗ്രഹിക്കാമല്ലോ. ഈ മഹാക്ഷേത്രം മേല്പറഞ്ഞ നായർ കുടുംബക്കാരുടെ പരിശ്രമംകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രബലപ്പെട്ടത്. ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളിൽ ഭട്ടതിരി പ്രവേശിക്കാതിരുന്നതും ഇതുകൊണ്ടു തന്നെയാകുന്നു.

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൽക്കഷ്ണത്തിലുണ്ടായ ശുഷ്കാന്തി മൂലം നായന്മാർ, പണ്ടേതന്നെ രണ്ടരനാഴിക വിസ്താരമുള്ള ക്ഷേത്രമതിൽക്കെട്ടിനു പുറമെ, ശ്രീരംഗത്തിന്റെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആറു മതിൽക്കെട്ടുകളും കൂടെയുണ്ടാക്കി, ഓരോ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ ഓരോ ജാതിക്കാരുടെ ഭവനങ്ങളും പണിയിച്ചു ക്ഷേത്രം വളരെ കെങ്കേമമാക്കേണം എന്നു തീർച്ചയാക്കി. എന്നാൽ, ഒടുവിലത്തെ മതിൽക്കെട്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുടെ ഗ്രാമസങ്കേതത്തിന്റെ അതൃത്തിക്കുള്ളിലേക്കു കടത്തിക്കൊടുങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ, നായന്മാരുടെ ഈ

സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാർ സമ്മതിച്ചില്ല. ഏകശാസനക്കാരായ ഈ കേരളകുബേരന്മാർ ഗ്രാമക്കാരുടെ വിരോധം വകവെക്കാതെ ഏഴാമത്തെ മതിലുതന്നെ, അതായതു തക്കത്തിലിരിക്കുന്ന മതിൽ, ആദ്യമായി പണിയിക്കണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാർ ആശ്രയിച്ചും മദ്ധ്യസ്ഥം സംസാരിപ്പിച്ചും നോക്കിട്ടും നായന്മാരുടെ നിശ്ചയത്തിനു യാതൊരു പ്രത്യാസവും ഉണ്ടായില്ല. ബലം കൊണ്ടും ധനംകൊണ്ടും നായന്മാരോട് എതുകുവാൻ തരമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരായ നാനാജാതിക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ചു മതിൽ കെട്ടുവാനുള്ള സ്ഥലത്തു ചെന്നു കിടക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. മഹാവിശിഷ്ടനായ ബ്രാഹ്മണരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ നായന്മാർക്കു മനസ്സു വന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണരെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് അഗ്രശാലകളിൽ ഇട്ടു പൂട്ടി; വേറെയുള്ള ജാതിക്കാരുടെ മേൽ കല്ലു പടത്തു മതിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്തു.

നായന്മാരുടെ ഈ അക്രമപ്രവൃത്തിക്കു തക്കതായ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യേണമെന്നു നിശ്ചയിച്ച് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമക്കാർ മടങ്ങിപ്പോന്നു. ശക്തിയും യുക്തിയും നായന്മാരിൽ ഫലിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ, ഭക്തികൊണ്ട് അവരെ തോല്പിക്കാനായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമക്കാർ “പട്ടിണി” എന്ന ശത്രുസംഹാരകര്മം ആരംഭിച്ചു. നിരായുധന്മാരായ കേരളബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ നേരെ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരാതനദിവ്യാസൂത്രമാണ് ഈ ക്രിയ. ബ്രാഹ്മണനെല്ലാവരും ഏഴര നാഴിക വെളുപ്പിനു കുളിച്ചു നിത്യകര്മം കഴിച്ചു ശത്രുസംഹാരകങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു താന്താങ്ങളുടെ പരദേവതയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും; പിന്നെ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ചതുർവിധമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് എല്ലാവരും പന്തികളിൽ ചെന്നിരു

ന്നു 'കുടിക്കുന്നീർ' വീഴ്ത്തിയതു കുടിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി ആ യോഗത്തിൽപ്പെട്ട നാലു ബ്രാഹ്മണർ പന്തിയിൽ നിന്നെഴു നേററ്, "നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടനിവൃത്തി വരുത്തിയ തിന്ന ശേഷമേ ഭക്ഷിക്കാവൂ" എന്നു 'വിളിച്ചു ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കും'. മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണർ "അങ്ങിനെതന്നെ" എ ന്നു ശപഥംചെയ്തു കൈ കുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരുംകൂ ടെ ശത്രുഹരമായ ഒരു വലിയ അഥർവ്വണോഹാമവും മറ്റും കൊണ്ടു നേരം സന്ധ്യയാക്കും ; പിന്നെ പിറ്റേന്നാളും ഇ ങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്യും ; ഇതാണ് പട്ടിണിയുടെ സമ്പ്രദായം. ഈ കർമ്മം ഒരു മണ്ഡലം നടത്തുന്നതിന്നു മുമ്പ് ഉദ്ദേശം സാധിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. എന്തിന്നു വളരെ പറയുന്നു? നാലുത്തൊന്നു ദിവസം തികയുന്നതിന്നു മുമ്പായി ബ്രാഹ്മണരുടെ 'പട്ടിണി' ഫലിച്ചു.

ഒരു ദിവസം തെക്കേടത്തു നായന്മാരിൽ ഒരു യുവാവ് ഒരു പന്നിയെ കാട്ടിച്ചു വടക്കേടത്തു നായരുടെ സ്ഥലത്തുവെച്ചു കൊന്നു. അപ്പോൾ വടക്കേടത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അയാളുടെ സ്ഥലത്തു ചത്തുവീണ പന്നിയുടെ അവകാശി അയാളാണെന്നു വെറുതെ നേരന്മാരായി പറഞ്ഞു. വേട്ടയിൽ ക്ഷീണിച്ചു തെക്കേടത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിന്നു മറുപടിയായി മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ശകാരിച്ചു. വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തർക്കം മൂത്തു കയ്യേറ്റമായി. ഈ സംഗതി കേട്ടുകേൾപ്പിച്ചു രണ്ടു യുവാക്കന്മാരുടേയും കാരണവന്മാരും ബന്ധുക്കളും ആശ്രിതന്മാരും സ്ഥലത്തു ചെന്നു ഇരുകക്ഷികളായി തിരിഞ്ഞു ഭയങ്കരമായ ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാർ മതിലകത്തു കടന്നു ഭവനങ്ങളും മറ്റും തീവെക്കുകയും കൊള്ളയിടുകയും ചെയ്തു. തെക്കേടത്തേയും, വടക്കേടത്തേയും

യും നായന്മാർ നിമ്ബലം നശിച്ചുപോയി. ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാർ മതിലുകളും ക്ഷേത്രവും തട്ടിനിരത്തുകയും ചെയ്തു.

തൃക്കണാമതിലകത്തിനു നാശം സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് കാലത്താണെന്നു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തത്തക്ക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഭാസ്കരരവിവർമ്മൻ എന്ന പെരുമാൾ രാജാവിഭാഗം ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ തൃക്കണാമതിലകം ഭട്ടതിരിക്കു കിട്ടിയതാണെന്ന് 1494 സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ്. തൃക്കണാമതിലകത്തിന്റെ നാശശേഷമാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ഷേത്രനാഥൻ 'കൂടൽമാണിക്യം' എന്നും 'സംഗമേശ്വരൻ' എന്നും പേരുണ്ടായത്. ഇതു കൊല്ലവർഷം 517-ാമാണ്ടിലാകുന്നു. പന്നിയൂർ ഗ്രാമക്കാർ വരാഹമൂർത്തിയെ ചുട്ടെരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് തൃക്കണാമതിലകത്തെ സംഭവം. ഒരുളാതിരി യോഗിയാതിരിപ്പാടു തൃശ്ശിവപേരൂർ മതിലകം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയതു തൃക്കണാമതിലകത്തെ സംഭവത്തിനു ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം നടന്നത് ഇന്നു കാലത്താണെന്നു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ നിവൃത്തിയില്ല. എങ്കിലും തൃക്കണാമതിലകം നശിച്ചിട്ട ആയിരം സംവത്സരത്തോളമായി എന്നാണ് ഉറപ്പ്.

പാഠം ൨൫.

പാട്ടും (അഭ്യാസപരീക്ഷ).

ആർക്കു വാസനയേറും ധനുസ്സികലേക്കെന്നു
പാക്കേണമെന്നു കല്പിച്ചൊരുനാൾ ഭ്രാണാചാര്യൻ,
വൃക്ഷാഗ്രത്തിങ്കലൊരു കൃത്രിമക്കിളിയേയും
നിക്ഷേപിച്ചാചാര്യനും ശിഷ്യരോടൊക്കെച്ചൊന്നാൻ.
“ലക്ഷണസ്ഥിതിപ്രയോഗങ്ങൾ ഞാൻ ചൊന്നവണ്ണം,
ലക്ഷ്യത്തെ ഭേദിക്കേണം നിങ്ങളിന്നെല്ലാവരും ;”

ലക്ഷത്തെപ്പാത്തു വലി കൂടി നിത്തിനാനല്ലൊ
 ശിക്ഷിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ തന്നെ മുഖിനാലവൻ.
 “വൃക്ഷവും ലക്ഷവുമിന്നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളു-
 മക്ഷിഗോചരമോത്താന്താനമെന്നതു ചൊൽ നീ?”
 ഭക്ഷനാം ഗുരുവരനിങ്ങിനെ ചോദിച്ചപ്പോ-
 ളൊക്കവേ കാണാമെന്നു ധർമ്മജൻ ചൊല്ലിടീനാൻ.
 എങ്കിൽ നീ വാങ്ങിനിന്നീടമ്പയയ്ക്കേണ്ടതെന്നാ-
 നങ്ങിനെ നിത്തി മറെറല്ലാരോടും ചോദ്യംചെയ്താൻ.
 കാരോരോ തരമിഷൽ ഭേദഭേദന ചൊന്നാര-
 വരാതമേ സൂക്ഷ്മലക്ഷമാത്രം കണ്ടീലയല്ലൊ!
 പിന്നെ ഫൽഗുനന്തന്നോടവണ്ണം ചോദിച്ചപ്പോ-
 ളൊന്നുമേ കണ്ടുകൂടാ ലക്ഷമെന്നിയേയെന്നാൻ.
 “ലക്ഷമാം പക്ഷിരൂപമൊക്കവേ കണ്ടായോനി?”
 “ഒക്കവേ കണ്ടുകൂടാ തൽക്കണ്ഠം കാണാ”മെന്നാൻ.
 “എങ്കിലെയ്യിടെ”, നപ്പോൾ പാത്മനം പ്രയോഗിച്ചാൻ
 ഭംഗംവന്നിതു ഗളമതുകണ്ടാ ചായ്വനും
 “വിശ്വൈകധനംരസനായ്ക്കരികെ”ന്നു ചൊന്നാൻ,
 വിശ്വാസം വന്നുകൂടി മറുത്ത ജനങ്ങൾക്കും.
 അക്കാലം ഗുരുവരൻ ഗംഗയിൽ മുഴുകുമ്പോൾ,
 നക്രവും ജംഘതന്മേൽ പിടിച്ചാൻ ദ്രോണരപ്പോൾ,
 തന്നുടെ ശിഷ്യരോടു നക്രത്തെ കൊൽവാൻ ചൊന്നാൻ ;
 നിന്നിതു വിഷണ്ഡരായെല്ലാരുമതുനേരം
 ആഴവേ കിടന്നീടും ഗ്രാഹത്തെ കൊന്നു പാത്മൻ
 തോഷവും പൂണ്ടീടിനാനാചായ്വനതു കണ്ടു
 താഴത്തും മേലും സമത്തിങ്കലുമൊരുപോലെ
 ദോഷത്തെ വെടിഞ്ഞു വേധിക്കാമെന്നതുമൂലം
 ബ്രഹ്മസൂത്രപദേശിച്ചിടീനാൻ പാത്മനപ്പോൾ
 നിമ്ലബനിവെന്നെന്നു നിണ്ണയിച്ചാചായ്വനും.

തേരിലേക്കധികനായ്ക്കുന്നിതു യുധിഷ്ഠിരൻ,
 മാതൃതിസുയോധനന്മാർ ഗദയ്ക്കധിപന്മാർ ;
 യമന്മാരസിചർമ്മത്തിങ്കലേക്കധികന്മാർ—
 രമിതമഹാസ്രുങ്ങൾക്കശപത്മാമാവു മുഖൻ ;
 അജ്ഞാനനെല്ലാറ്റിനും ദക്ഷനായ് ചമഞ്ഞിതു
 സജ്ജനമതുകണ്ടിട്ടവനെ സമ്മാനിച്ചാർ.
 ഭ്രാണരോടസ്രുങ്ങളുമഭ്യസിച്ചെല്ലാവരും
 കാണ്മേണം ഭണ്ഡിപ്പെന്നു രംഗവും പണിചെയ്തു ;
 വെവ്വേറെ കുമാരന്മാരെല്ലാം പ്രയോഗിച്ചാർ
 സർവ്വലോകരും കണ്ടു വിസ്മയപ്പെട്ടുനിന്നാർ.
 സപ്രസാധിയോടു നേരാരുമില്ലെന്നതന്നെ
 ദിവ്യന്മാർ പറയുമ്പോൾ കണ്ണനും പോന്നുവന്നാൻ ;
 അന്നേരം ധൃതരാഷ്ട്രനന്ദനനുരചെയ്താൻ,
 കണ്ണനുമജ്ഞാനനും തങ്ങളിൽ പ്രയോഗിപ്പാൻ;
 എന്നുപോൾ കൃപാചാര്യൻ ചൊല്ലിനാൻ, “നില്ല നില്ല
 മന്നവന്മാർക്കു തെളിയുന്നതേ പറയാവൂ;
 കുലവും മഹിമയുമായ പാത്ഥനോടു
 കുലഹീനതയുജ്ജ്വരാഭാസനെതുകാമോ ? ”
 ആഭാസനെന്ന വാക്കു കേട്ടിട്ടു സുയോധന—
 നാഭിജാത്യുത്തിന്നവനന്തരമില്ലയെന്നാൻ ;
 അഭിഷേകവും ചെയ്യാനംഗരാജാവെന്നുപോ—
 ളഭിമാനിച്ചു കണ്ണൻ ഭത്സിച്ച്കുത്സിച്ചേറ്റം,
 അഭിജ്ഞതപമെല്ലാം ഞാനറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
 അഭിമാനിത്വം തമ്മിലങ്കുരിച്ചിതു പാരം ;
 അജ്ഞനൻ തന്നെക്കൊൽവൻ നിശ്ചയം യുധിത്താനെ—
 ന്നുജപലിച്ചവനോടു കണ്ണനുമുരചെയ്താൻ.
 കണ്ടുനിന്നവർക്കു മോരോരോന്നേ പറയുന്നു,
 പണ്ടുനാമുണ്ടോ കണ്ടിതീവണ്ണം ബാലന്മാരെ ?

പഠിച്ചിട്ടും നന്നു, പഠിച്ചവാരും നന്നു,
 നടിച്ച് പക്ഷപാതമായതു പറകയും ;
 കൊടുത്താൽപ്പിഴവരാ ഗുരുഭൂതനാകെന്നും,
 കൊടുപ്പാനില്ല ധനം പാണ്ഡ പുത്രനാകെന്നും;
 കൊടുത്തീടേണ്ട ഭക്തിയുള്ളവർ നന്നായ്ക്കും,
 കൊടുത്തീടിലും ഭക്തിയില്ലായ്ക്കിൽ ഫലം വരാ.
 ധർമ്മസത്യാദി തപോനിഷ്ടയും നീതികളും
 ധർമ്മജാതികളോളം മററാർക്കുമില്ലെന്നല്ലാം,
 പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവർ പോയോരു ശേഷത്തിങ്കൽ
 പറഞ്ഞാർ കുമാരന്മാർ ആചായ്ഞതന്നെ നോക്കി.

പാഠം ര.നൃ.

ശരീരത്തിന്റെ അളവ്

മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനെങ്കിലും സകല സംഗതികളിലും മറെറാവനോടു തുല്യമാണെന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധമാകുന്നു ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരേ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾക്കു പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷണമുണ്ടാകുമ്പോൾ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്നൊരു രൂപസാമ്യം തൊന്നുമെങ്കിലും, അവരുടെ ഓരോ അവയവത്തെയും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ, അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമാകും. സൂക്ഷ്മമായ ചില ഭേദഗതികളോടുകൂടി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു നിശ്ചിതമായ ചില നിയമങ്ങളോടുകൂടിയാകുന്നു.

നമ്മുടെ ഇടയിൽ 'എൺചാൺ ശരീരം' എന്നൊരു ശൈലിയുള്ളതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിൽ നിന്നു ശരീരത്തിനും ഓരോ അവയവത്തിനും ക്ലിഷ്ടമായ നീളമുണ്ടെന്നു പണ്ടുള്ളവർ ധരിച്ചിരുന്നു എന്നതന്നെ

നിണ്യായിക്കാം. ഒരു പുരുഷന്റെ പൊക്കം അറുപത്തേഴ് ഇഞ്ചാണെന്നും അവന്റെ തലയുടെ നീളം ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണെന്നും കണക്കാക്കുന്നതായാൽ, അയാളുടെ ഭേദത്തിന്റെ അളവു സുമാർ അയാളുടെ ഏഴരത്തലയായിരിക്കും. എന്നാൽ ചിത്രമെഴുത്തുകാരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഈ നിയമം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇറ്റലി, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ചിത്രമെഴുത്തുകാർ ഇതാണ് ഒരു തോതു കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുരാതന യവനന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഏഴുമുതൽ എട്ടേകാൽ തലവരെയാണ് കണക്ക്. റോമാക്കാരും ഈജിപ്തുകാരും ഏഴരയായിട്ടും ഹിന്ദുക്കൾ ആറേകാലിനും ഏഴിനും മദ്ധ്യത്തിലുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചില കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞവർണ്ണമുള്ള ജനങ്ങളുടെ കാലിന് നീളം കുറവായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന് ആറരത്തലവരെ മാത്രമേ പൊക്കമുണ്ടാകയുള്ളൂ. കാപ്പിരികളുടെ കാലിന് അധികം നീളമുള്ളതിനാൽ, അവരുടെ പൊക്കം ഏകദേശം ഏഴരത്തലയായിരിക്കും.

സാമാന്യമായ ഒരു കണക്ക് ഇങ്ങിനെയാണെങ്കിലും, ആകൃതിയുടെ ആകൃഷ്ടായുള്ള യോജിപ്പിനുവേണ്ടി ചിത്രമെഴുത്തുകാർ അവയവങ്ങളിൽ അല്പാല്പം ഭേദഗതികൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവയവങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം യോജിപ്പുള്ള ഒരു രാശി കുറിയുമ്പോൾ, അയാളുടെ ആകൃതി അല്പം വികൃതമായിത്തീരുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഹായ എഴുതുമ്പോഴും രൂപം കൊത്തുമ്പോഴും ആകൃതിക്കു യുക്തം പോലെ അല്പം നീളം കൂട്ടേണ്ടതായി വരുന്നതാണ്. 'മൈക്കേലാഞ്ചിലോ' കുനിഞ്ഞ നിലയിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന ചില രൂപങ്ങൾക്ക് ഒമ്പതുമുതൽ പന്ത്രണ്ടുവരെ തലയോളം

നീളം കാണുന്നുണ്ട്. പുരുഷപ്രതിമകളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതും നേരെ നില്ക്കുന്നതുമായ “ആണ്ടിനോവസ്സ്” എന്ന പ്രതിമയുടെ നീളം ഏഴരത്തല മാത്രമേയുള്ളൂ. ഈ കണക്കുകൾ യൗവനം തികഞ്ഞ ഒരു പുരുഷന്റെ ആകൃതിയെ മാത്രമേ സംബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ.

ശിശുക്കളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയുടെ തോതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാകയാൽ, ഒരു കുട്ടിയുടെ തല അതിന്റെ ദേഹത്തിന്റെ നാലിൽ ഒരംശം മാത്രമാകുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഈ അംഗം മറ്റുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പങ്കുവീതമേ വളരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ യൗവനദശയിൽ അതിന്റെ നീളം ശൈശവത്തിലേക്കാൾ ഇരട്ടിക്കും; ഉടലിന്റെ നീളം മൂന്നിരട്ടിയും കാലിന്റെ നീളം അഞ്ചിരട്ടിയുമാകും. സ്ത്രീകളുടെ ആകൃതിക്കു പുരുഷന്റെ ആകൃതിയിൽനിന്നു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതു ശരിയായി അറുത്തല കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ തലയെ സംബന്ധിച്ച ഈ അളവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായിരിക്കുമെന്നു പറയാൻ പാടില്ല. ചിലരിൽ അല്പാല്പം വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കാം; എങ്കിലും, ഇതിൽനിന്നു വലിയ അന്തരം വരുവാൻ തരമില്ല. അഥവാ, അങ്ങിനെ അന്തരമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ആകൃതിക്ക് ‘ആകപ്പാടെ ഒരു പന്തികേട്’ ഉണ്ടെന്നു തോന്നാതിരിക്കുന്നതല്ല.

ശരീരത്തിന്റെ ആകപ്പാടെയുള്ള ആകൃതിയേപ്പോലെതന്നെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിയായ ഒരു തല സമചതുരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതാണ്. തലയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം തിരിച്ചുവെച്ചു നോക്കിയാൽ, ആ സമചതുരത്തിനുള്ളിൽ ഒരറ്റത്തു മൂക്കിന്റെ തുമ്പും അതിന്റെ നേരെ പിന്നിൽ

തലയുടെ പിൻഭാഗവും തൊട്ടിരിക്കും. താഴത്തെ അററത്തു താടിയും മുകളിലത്തെ അററത്തു ശിരസ്സും തൊടുന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്നു താടിയുടെ അററം മുതൽ ശിരസ്സിന്റെ പുറംവരെയും മുകളിന്റെ അററം മുതൽ തലയുടെ നേരെ പിന്നുവരെയുമുള്ള അകലം ശരിയാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഒരു ശരിയായ തലയുടെ ലക്ഷണം. എന്നാൽ ഈ സമചതുരമായ സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്താരം ഒരു പുരുഷന്റെ തലയാണെങ്കിൽ, ഒമ്പതിഞ്ചു സ്മിയുടേതാണെങ്കിൽ എട്ടര ഇഞ്ചുമായിരിക്കും. മുഖത്തിന്റെ വീതി അഞ്ചു കണ്ണുകളുടെ നീളമാണ്. ഒരു കണ്ണിന്റെ നീളമാണ് കണ്ണുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം. കണ്ണിന്റെ ആകുപ്പായുള്ള വിസ്താരം വായിന്റെ വിസ്താരത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടംശമാകുന്നു. മുകളിന്റെ നീളം മുഖത്തിന്റെ നീളത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒരംശമാണ്. ചെവിയുടെ വലുപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും കണ്ണിന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും. എന്നാൽ, ശരിയായ ഒരു മുഖത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇങ്ങിനെയാണെങ്കിലും, മുഖത്തിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഭാഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരേ മാതിരിയിലായിരിക്കുന്നതല്ല.

മുഖത്തിന്റെ വ്യത്യസ്താവസ്ഥയുടെ വാസ്തവം കണ്ടു പിടിച്ച സംഗതി അല്പം നേരവോക്കുള്ളതാകുന്നു. മില്ലോയിലെ 'വീനസ്സി'ന്റെ പ്രകൃതിയുടെ മുഖഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പില്ലെന്ന് ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ സൂക്ഷ്മം അറിയുവാൻ ഒരു ജർമ്മൻ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതു കൃത്യമായി അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ, ആ പ്രതിമയുടെ മുകളിന്റെ താഴത്തേക്കുള്ള അകലം ഒട്ടും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കണ്ടില്ല; എങ്കിലും മേൽഭാഗം അങ്ങിനെ അല്ലായിരുന്നു. മൂക്ക് അല്പം ഇടത്തു ഭാഗത്തേക്കു ചരിഞ്ഞും, ഇ

ടത്തെ ചെവി വലത്തേതിനേക്കാൾ അല്പം പൊങ്ങിയും, ഇടത്തെ കണ്ണ് അല്പം പൊങ്ങിയും മദ്ധ്യരേഖയോട് അടുത്തും കാണപ്പെട്ടു. ഇതിനു ശേഷം ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അനേകം തലകളും തലയോട്ടുക്കളും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, മേല്പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം അവയെല്ലാവരിനും ഉള്ളതായി കണ്ടതിനാൽ, ആ പ്രതിമ നിരാക്ഷേപമാണെന്നും ആ ശില്പി മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമർത്ഥനാണെന്നും മനുഷ്യരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി.

സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കഴുത്തിന്റെ നീളം തലയുടെ നീളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരംശമാകുന്നു. പക്ഷെ, സ്ത്രീകളുടെ കഴുത്ത് അവരുടെ തലയുടെ നീളത്തെ അനുസരിച്ച് ഈ തോതിൽനിന്ന് അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും. കഴുത്തിന്റെ വീതിയും, മുഖിൽനിന്നു പിന്നിലേക്കുള്ള നീളവും തലയുടെ നീളത്തിൽ പകുതിയാകുന്നു. ഒരു ഭംഗിയുള്ള കഴുത്തു നല്ലവണ്ണം ഉരുണ്ടതും അതിന്റെ താഴത്തേയും മുകളിലേയും വീതി തുല്യവുമായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ചുറ്റളവു മുഴക്കാലിന്റെ മാംസപേശിയുടെ ചുറ്റളവിനോടു തുല്യവുമായിരിക്കും.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ ഓരോ വംശക്കാരുടേയും ഉടലിന്റെ നീളം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മംഗോളിയ വംശക്കാരുടെ ഉടൽ ഐറോപ്യന്മാരുടേതിനേക്കാൾ നീളമുള്ളതാകുന്നു. കറുത്ത ജാതിക്കാരുടെ ഉടലിനേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ് ഐറോപ്യരുടെ ഉടൽ. ശരാശരി സ്ത്രീകളുടെ ഉടൽ, അവർ ഏതു വംശത്തിൽപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല, പുരുഷന്മാരുടെ ഉടലിനേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ്.

ശരിയായ ഒരു കാലടിയുടെ നീളം, കയ്യിന്റെ മുട്ടു മുതൽ പടംവരേയുള്ള നീളമാകുന്നു. ഒരു പുരുഷന്റെ പൊക്കം അയാളുടെ കാൽകൊണ്ട് ആരേമുക്കാൽ അടിയും, ഒ

ത സ്രീയുടെ പൊക്കം അവളുടെ കാലിന് ആരേക്കാൽ അടിയും ആകുന്നു. യവനചിത്രകാരന്മാർ തലയല്ല, കാലാണ് ശരിയായ അളവായിട്ടെടുത്തിരുന്നതത്രെ. കാലും കാലടിയും മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ശരിയായ വളർച്ചയിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടാണ് വളരുന്നത്. പത്തു വയസ്സിനു മുമ്പു കാലടി തലയേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ; പത്തു വയസ്സു തികയുമ്പോൾ തലയുടേയും പാദത്തിന്റേയും നീളം ശരിയായിരിക്കും ; ആ കാലത്തിനു ശേഷം കാലടി തലയേക്കാൾ നീളമുള്ളതുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ദേഹത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളെല്ലാം ഒരേ തോതിൽ വളരുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ, നാം ഒരു പന്തിന്റെ ആകൃതിയിലായിത്തീരും. ചില അംഗങ്ങൾ വേഗത്തിലും ചിലതു സാവധാനത്തിലുമാണ് വളരുന്നത്. മൂന്നു വയസ്സു തികയുമ്പോൾ, കാലിന്റെ നീളം ജനനത്തിലേക്കാൾ ഇരട്ടിയും, പന്ത്രണ്ടു വയസ്സാകുമ്പോൾ മൂന്നിരട്ടിയും, ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അഞ്ചിരട്ടിയുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മൂന്നു വയസ്സുവരെ കാലു വളരുന്ന തോതിൽത്തന്നെ വളരുകയാണെങ്കിൽ, ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മുടെ കാലിന് എഴുപത്തഞ്ചടി നീളമുണ്ടായിരിക്കും.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ പൊക്കം അയാളുടെ കൈകൾക്കാണ് ഒരു മാറായിരിക്കും. ഇതാണ് 'എൺചാൺ ശരീരം' എന്നു പറയുന്നതിന്റെ സാരം. ഒരാൾ നിവർന്നിരിക്കെ കൈകൾ തൂക്കിയിട്ടാൽ, കയ്യിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിരലിന്റെ അറ്റം തുടയുടെ നടുവിൽ എത്തുന്നതാണ് ഐദോപ്യരുടെ ഇടയിൽ ശരിയായ നീളമെന്നു വിചാരിച്ചുവരുന്നത്. മഞ്ഞനിറമുള്ള വംശക്കാരുടേയും കറുത്ത നിറമുള്ള വംശക്കാരുടേയും ഇടയിൽ കയ്യിന്റെ അറ്റം തുടയുടെ നടു

വിൽനിന്നു പിന്നേയും അല്പവും കൂടെ നീണ്ടു നില്ക്കും. ഹി
ന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ 'ആജാനബാഹു' വായിരിക്കുന്നതു പുരു
ഷന്മാരിൽ ഒരു ഉത്തമലക്ഷണമായിട്ടാണ് ഗണിക്കപ്പെട്ട
ന്നത്.

കയ്യിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിരലിന്റെ തുമ്പു മുതൽ ആ
കയ്യിന്റെ മുട്ടുവരെയുള്ള അകലവും ആ മുട്ടു മുതൽ കഴുത്തി
ന്റെ മുൻഭാഗത്തു നടുവുവരെയുള്ള അകലവും ശരിയാക്ക
ുന്നു. ചൂണ്ടാണിവിരലിന്റെ നീളം മുഖത്തിന്റെ നീളത്തി
ൽ പകുതിയാണ്. മുഖത്തിന്റെ ശരിയായ അകലം താടി
യുടെ കീഴ് മുതൽ മൂക്കിന്റെ അടിവരയാണെങ്കിലും, സാ
ധാരണ മുഖം എന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഭാഗം താടി മുതൽ മൂ
ക്കിന്റെ മുകൾഭാഗംവരെയോകുന്നു. ചൂണ്ടാണി വിരലി
ന്റെ രണ്ടു ചെറിയ ഏപ്പുകളും അതിന്റെ നാലിൽ ഒരംശ
മാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവ രണ്ടുംകൂടെ വലിയ
ഏപ്പിനോടു തുല്യമാകുന്നു. ഈ വലിയ ഏപ്പിന്റെ നീളം
മൂക്കിന്റെ നീളത്തിനു സമമായിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ തോതു
കളും കണക്കുകളും ഒപ്പിച്ചു ദിവസേന അനേകായിരം മനു
ഷ്യരെ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചശില്പിയുടെ മാഹാത്മ്യം അവാ
ച്ചുതന്നെ.

പാഠം ൨൭.

ധർമ്മപുത്രൻ.

പാണ്ഡുമാഹാരാജാവിന്റെ മരണാനന്തരം ഭീഷ്മരു
ടെ ഉപദേശപ്രകാരം ധൃതരാഷ്ട്രർ കുന്തിയേയും പാണ്ഡു
വന്മാരേയും 'ശതഗൃഹ' പട്ട്തത്തിൽ നിന്ന് ഹസ്തിനപു
രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു താമസിപ്പിച്ചു. ഈ കാലത്ത് ഒരു
ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ധർമ്മപുത്രരെ അറി

ഞ്ഞത്. കിണററിൽ പോയ കളിസ്സാമാനം എടുക്കാൻ
 നിവൃത്തിയില്ലാതെ രാജകുമാരന്മാർ വിഷണ്ഡരായി നില്ക്കു
 മ്പോൾ, അപരിചിതനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കളിപ്പാട്ടു
 മെടുത്തു കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞതിനു പ്രതിഫലമായി
 അദ്ദേഹത്തിനു മുഷ്ടാഷ്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് ആദ്യമായി സ
 മ്നിച്ചതു ധർമ്മപുത്രനാണ്. ഏതാഭ്യുദയമായ ഭാഷിണ്യോ
 ദി ഗുണങ്ങൾകൊണ്ടു ധർമ്മപുത്രർ സകല സജ്ജനങ്ങളുടേ
 യും സ്നേഹത്തിന്നു പാത്രീഭവിച്ചു. അജ്ഞാതൻ പാഞ്ചാല
 മഹാരാജാവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി ഭ്രാന്താചാര്യരുടെ കാ
 ക്കൽ വെച്ചപ്പോൾ, ഗുരുവിന്റെ പാരുഷ്യവാക്കുകൾകൊ
 ണ്ടു ദിനനായ രാജാവിനെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നു മോചി
 പ്പിക്കുവാനുള്ള ഒഴിവും ധർമ്മപുത്രൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളു.
 വനവാസകാലത്തു തന്നെ ആശ്രയിച്ചു പോന്ന മഹാബ്രാ
 ഹ്മണരുടെ കഷ്ടപ്പാടു കണ്ടു മനസ്സലിഞ്ഞ ധർമ്മപുത്രർ സൂ
 യ്നെ തപസ്സു ചെയ്ത് അക്ഷയപാത്രം വാങ്ങിയതു തന്റേറ
 യും അനുജന്മാരുടേയും സുഖജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയല്ല,
 മറ്റുള്ളവർക്കു സുഖവും സന്തോഷവും വർധിക്കുവാനാകുന്നു.
 കള്ളച്ചൂതുകൊണ്ടു സർവ്വസ്വവും പിടിച്ചു പറ്റിച്ചു ധർമ്മപത്നി
 യായ പാഞ്ചാലിയെ മഹാസഭയിൽവെച്ച് അപമാനിച്ചു.
 ദുഷ്ടോധനൻ, തന്നെയും അനുജന്മാരേയും വഞ്ചിച്ചു നി
 ഗ്രഹിക്കുവാൻ വന്നു പ്രാപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ചിത്രരഥ
 നെന്ന ഗന്ധർവ്വനാൽ ബന്ധിതനായി നിലവിളിച്ചപ്പോ
 ള്, ധർമ്മപുത്രർ സഹജമായ ദീനാനുനയമൂലം, പഴയ
 ഭ്രാന്താചാര്യന്റെ മറന്നു, ദുഷ്ടോധനാദിയെ മോചിപ്പിക്കു
 വാൻ അനുജന്മാരെ ആജ്ഞാപിച്ചതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹ
 ത്തിന്റെ ഉദാരശീലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്വ
 യംകൃതാനന്തത്തിൽ ചാടിയ ദുഷ്ടോധനാദികളെ സഹാ
 യിക്കാതിരുന്നാൽ തങ്ങൾക്കു സൊല്ലായൊഴിയും എന്നു പ

റഞ്ഞ ഭീമസേനനെ 'ആശ്രിതശ്രാണനമാണ്' ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം' എന്നു പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുത്തി ശത്രുക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ കല്പിച്ച ധർമ്മപുത്രന്റെ ഭയാഭാഷിണ്യം അന്നു സാധാരണമാകുന്നു.

ഗുരുഭക്തി മൂലം വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി ധർമ്മപുത്രനെ പോലെ വേറെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. തനിക്ക് അവകാശവഴിക്കു ന്യായമായി സിദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന രാജപദപ്രാപ്തിക്കു പ്രതിബന്ധമായിത്തീരാവുന്നതും, ഒരുവേള ജീവഹാനി പോലും സംഭവിക്കാവുന്നതുമായ അരക്കില്ലത്തിൽ താമസിക്കാമെന്നു ധർമ്മപുത്രൻ സമ്മതിച്ചതു വലിയച്ചു നിലുള്ള ഭക്തികൊണ്ടു മാത്രമാകുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ലൌകികമയ്യാദയ്ക്കും വിരുദ്ധമായി ധർമ്മപുത്രൻ അനുജനമാരോടുകൂടി പാഞ്ചാലിയെ വിവാഹം ചെയ്തതു തന്റെ മാതാവിന്റെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കിത്തീർക്കുവാനാണ്. ലക്ഷ്യം ഭേദിച്ച് അജ്ഞാതൻ പാഞ്ചാലിയെ വരിച്ച വൃത്താന്തം ധർമ്മപുത്രൻ, "ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്," എന്നു കുന്തിദേവിയോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ, "നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുംകൂടി അനുഭവിക്കുവിൻ" എന്നായിരുന്നു ആ സാധുവിയുടെ മറുപടി. ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും, പറഞ്ഞ വാക്കിനു ഭംഗം വരുത്തുന്നതു സത്യവിരോധമാകയാൽ, കുന്തിദേവിക്കുണ്ടായ വൃസനം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും മാതാവിന്റെ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നതിനുമായ ധർമ്മപുത്രൻ അലൌകികമായ ആ പ്രവൃത്തി പോലും ചെയ്തത്. ലൌകികവും ആത്മീയവുമായ സകല സംഗതികളിലും വിജ്ഞാനിയായ ധർമ്മപുത്രൻ ചുരു കളിക്കുവാൻ സമ്മതിച്ചതിനു പ്രധാന കാരണം, അതൊരു നാശകാരണമായ പാപകർമ്മമെങ്കിലും, അതിനു ക്ഷണിച്ചതു

തന്റെ ഗുരുവായ വലിയച്ഛനായതുകൊണ്ടാകുന്നു. യുദ്ധത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന സകല സന്നാഹങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ, ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയൻ മുഖേന ധർമ്മപുത്രരോടു യുദ്ധം ചെയ്യാതെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ്സു ചെയ്യാൻ കല്പിച്ചു. ഗുരുഭക്തനായ ധർമ്മപുത്രർ അതിനും തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിന് ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ പല പ്രതിബന്ധങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കല്പനയെ അനുസരിക്കേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് ധർമ്മപുത്രർ അതു മാത്രം ചെയ്യാതിരുന്നത്. അതു ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കാതിരുന്നില്ല. യുദ്ധാനന്തരം തപസ്സു ചെയ്തു വനത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രരേയും മറ്റും, രാജ്യഭരണ ക്ലേശത്തിന്റെ ഇടയിൽ ധർമ്മപുത്രർ കൂടെക്കൂടെച്ചെന്ന ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുഭക്തിയുടെ ആധികൃതംകൊണ്ടാകുന്നു. ധർമ്മപുത്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുജനങ്ങളെ ഈശ്വരനിർദ്ദേശമായ ഭയഭക്തിസ്സേവനത്തോടുകൂടിയാണ് ആദരിച്ചിരുന്നത്.

ക്ഷമ എന്ന വിശിഷ്ടഗുണത്തിന്റെ സ്മാരകസ്തംഭമാകുന്നു ധർമ്മപുത്രർ. സത്യനിഷ്ഠയും ധർമ്മബോധവുമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ക്ഷമയുള്ളവനാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചു രണ്ടു സംഗതികളിലാണ് ധർമ്മപുത്രരുടെ ക്ഷമ പ്രകാശിച്ചത്. മഹാജനങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭസ്സിൽ വെച്ചു ധർമ്മപത്നിയായ പാണ്ഡോലിയെ ദുശ്ശാസനൻ അപമാനിച്ചപ്പോൾ, ഭീമൻ മുതലായ സഹജന്മാർ കോപാന്ധനാരായി കൗരവവംശംതന്നെ മുടിച്ചുകളവാനായി പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും, ധർമ്മപുത്രർ അവരുടെ അവിവേകമായ പ്രവൃത്തിയെ വിരോധിച്ചതേയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കൗരവന്മാരോട് എന്തുക്കുന്ന

പ്രവൃത്തി ധർമ്മവിരോധമായിത്തീരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പണയപ്രകാരം പാണ്ഡവന്മാർ കൗരവന്മാരുടെ അടിമകളായിപ്പോയി. ആ നിലയിൽ അവരോട് എന്തുക്കുന്നതു സ്വാമിഭൂതാഹവം അതു ധർമ്മവിരുദ്ധവുമാകുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ, അജ്ഞാതവാസകാലത്തു വിരാടരാജധാനിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ, വിരാടന്റെ സ്ത്രീലനായ കീചകൻ പാണ്ഡവലിയെ ആക്ഷേപിച്ച സംഗതിയിൽ ധർമ്മപുത്രൻ ക്ഷമിച്ച കഥ ആലോചിക്കുവാൻ പോലും വഹിയാ. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ക്ഷമവരാത്തതായ സംഗതികളിൽ ധർമ്മബോധത്തോടുകൂടി പരിഭ്രമംകൂടാതെ ശാന്തനായിരിക്കുന്ന ക്ഷമാശീലം ദിവ്യന്മാർക്കുമാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മപുത്രരെ അതിമാനുഷനായി ഗണിച്ചുപോരുന്നത്.

ധർമ്മപുത്രരുടെ വംശസ്തേഹം, നീതിനൈപുണ്യം, സമസൃഷ്ടിസ്തേഹം മുതലായ സൽഗുണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം യുദ്ധംകൂടാതെ കഴിക്കുവാൻവേണ്ടി ചെയ്ത പല പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. യുദ്ധം തീർച്ചയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുംകൂടെ, ന്യായമായി കിട്ടേണ്ടുന്ന പകുതി രാജ്യം കിട്ടാത്തപക്ഷം നാട്ടിലെങ്ങാനും ഒരു ഭവനമെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ധർമ്മപുത്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അയച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ തനിക്കു നിശ്ചയമായും ജയം സിദ്ധിക്കുമെന്നു ധർമ്മപുത്രൻ്റെ പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ, യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ വംശക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നതും അസംഖ്യം ദ്രവ്യം നശിക്കുന്നതും ധർമ്മപുത്രൻ്റെ സഹിക്കാൻ വഹിയാത്ത സങ്കടമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം, അനുജന്മാർക്കും മറ്റും ഇഷ്ടമല്ലാതിരുന്നെങ്കിലും, ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭൂതിനയച്ചത്. ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായം

“ദൃഷ്ടരേങ്കിലുമശേഷജനാനാം
 കഷ്ടമേവ വധമെന്നറിയുന്നേൻ;
 ഹിംസകൊണ്ടൊരു പദത്തെ ലഭിച്ചാൽ
 ധപംസമുണ്ടതിനു സംശയമില്ല;
 നല്ല നല്ല ജനമൊക്കെ മരിച്ചാ-
 ലില്ല പിന്നെയൊരു സൗഖ്യമൊരുന്നാൾ;
 ചാച്ചുയുള്ളവരിലുള്ളൊരു കാലം

ചേച്ചുവേണമതുതാൻ പുരുഷാത്മം” എന്നുമാ-
 യിരുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണ് ധർമ്മപുത്രരുടെ സ്വഭാവഗുണം!

യുദ്ധത്തിൽ ധർമ്മപുത്രർ പൂർണ്ണജയം സിദ്ധിച്ചു എ-
 കിലും, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒട്ടും സന്തോഷപ്രദമായിര-
 ന്നില്ല. ക്ഷത്രിയധർമ്മം, രാജനീതി, ലൗകികമയ്യോദ, ഭ-
 ഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ യുക്തിയുക്തമായ ന്യായങ്ങൾ, ഇ-
 വയൊന്നും ഭീഷ്മദ്രോണാദിഗുരുക്കന്മാരുടേയും ദുര്യോധനാ-
 ദി ജ്ഞാനികളുടേയും മരണത്തിനും തന്മൂലം വൃദ്ധനായ വ-
 ലിയച്ഛനു സംഭവിച്ച സങ്കടത്തിനും ധർമ്മപുത്രർ മതിയായ
 സമാധാനമായിരുന്നില്ല. ധർമ്മനിഷ്ഠനായ ഈ മഹാൻ ഇ-
 വയേക്കാൾ ഏറെയും വലുതായ വേറെ ഒരു സങ്കടമുണ്ടാ-
 യി. യുദ്ധാനന്തരം പരേതന്മാരായ ബന്ധുക്കളുടെ ശേഷക്രി-
 യ്ക്കു ചെയ്യാനാരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ധർമ്മപുത്രർ സ്വപ്നേപി
 സംശയിക്കാത്ത സങ്കടകരമായ ഒരു വാസ്തവം ഗ്രഹിച്ചത്.
 താൻ അജ്ഞാനനെന്നൊക്കോണ്ടു വധിപ്പിച്ച കണ്ണൻ കുന്തിദേ-
 വിയുടെ പ്രഥമപുത്രനാകയാൽ, ആദ്യമായി ഉദകക്രിയ ചെ-
 യേണ്ടതു ജ്യേഷ്ഠനായ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന്
 അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ധർമ്മപുത്രർ ധ്വസനംകൊ-
 ണ്ട് ഒരു ജീവച്ഛവമായിപ്പോയി. ഈ വൃത്താന്തം ധർമ്മ-
 പുത്രർ തീർത്താലുംതീരാത്ത ഒരു ദുഃഖമായിരുന്നു. എന്തു-
 കൊണ്ടെന്നാൽ, പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിനു

സ്ത്രായമായ അവകാശി ജേഷ്ഠനായ കണ്ഠനായിരിക്കെ, താൻ രാജ്യത്തിന്ന് അവകാശിയാണെന്നു കരുതി ജേഷ്ഠനെപ്പോലും യുദ്ധത്തിൽ നിഗ്രഹിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്യാജമായ പശ്ചാത്താപം. ഈ യുദ്ധത്താൽ സംഭവിച്ച അനന്തങ്ങൾക്കു ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ പോലും പല സമാധാനങ്ങളും പറഞ്ഞെങ്കിലും, ധർമ്മനിഷ്ഠനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസനത്തിനു ശാന്തിയുണ്ടായില്ല. ഇതാണ് ധർമ്മപ്രതിപത്തിയുടെ പരമാവസ്ഥ. ഭഗവാൻ ഭൂത കഴിഞ്ഞു തിരിയെ എഴുന്നള്ളുന്ന സമയത്ത് അനുയാത്രയായി കണ്ഠൻ ഭഗവാന്റെ തേരിൽ കയറി കുറേനേരം ഗ്രദ്ധമായി സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ആ മഹാപുരുഷൻ തന്നെയും മറുളളവരേയും സംഹരിച്ച ധർമ്മപുത്രൻ മഹാരാജാവായി വാണുകൊള്ളുവാൻ പൂണ്ണാനുവാദം നൽകിയിരുന്ന വാസ്തവം ഭഗവാൻ ധർമ്മപുത്രനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാതിരുന്നതു ധർമ്മപുത്രരുടെ പശ്ചാത്താപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപത്തിനു പ്രായശ്ചിത്തമായിത്തീരേണമെന്നു കരുതിയായിരിക്കാം. ഒടുവിൽ ഈ മഹാത്മാവു സർവ്വപാപപ്രശമനമായ അശ്വമേധംചെയ്തു രാജാധിരാജനായി രാജ്യത്തുള്ള സകല പ്രജകൾക്കും ക്ഷേമവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു രാജ്യം ഭരിച്ചു.

മൂന്നു പന്തിരാണ്ടു രാജ്യം ഭരിച്ചതിനുശേഷം ഭാരതകയിൽ നിന്നു മടങ്ങിവന്ന വിഷയവീരക്കുതനായ അജ്ഞാനൻ ഭഗവാന്റെ സ്വഗ്ഗാരോഹണ വൃത്താന്തം ഗ്രഹിപ്പിച്ച ഉടനെ, ധർമ്മപുത്രൻ അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രനായ പരീക്ഷിത്തിനെ രാജാവായി അഭിഷേകംചെയ്തു, സഹോദരന്മാരോടും ധർമ്മപത്നിയോടുംകൂടെ 'മഹാപ്രസ്ഥാനം' ചെയ്തു. മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്നു പറയുന്നത് സർവ്വസംഗപരിത്യാഗം ചെയ്തു പിന്തിരിയാതെ നേരെ വടക്കോട്ടു ന

ടക്കുകയാകുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ അനുജന്മാരും പാഞ്ചാലിയും ഓരോരുത്തരായിട്ടു വീണ്ടു മരിച്ചുപോയിട്ടും, ശാന്തത എന്ന നന്മപുണ്ണത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയെ പ്രാപിച്ച ധർമ്മപുത്രർ പിന്നിരിയായെ ചീണ്ടും മുന്നോട്ടു നടന്നതേയുള്ളൂ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദേവദൂതന്റെ കല്പനപ്രകാരം ധർമ്മപുത്രരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എതിരേറുകൊണ്ടുപോകാൻ ഭൂതന്മാർ വിമാനവും കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ കയറുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം അതേവരെ ധർമ്മപുത്രരെ വിട്ടുപിരിയായെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന ഒരു പുഴുത്ത പട്ടിയേയുംകൂടെ വിമാനത്തിൽ കയറിക്കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ദേവഭൂതന്മാരോടു പറഞ്ഞു. അതു ദേവഭൂതന്മാർ സമ്മതിച്ചില്ല. എന്നാൽ, തന്നെ ആശ്രയിച്ച ഒരു ജീവിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു തനിക്കു സ്വർഗ്ഗം വേണ്ടെന്നു ധർമ്മപുത്രർ ഭ്രമമായി പറഞ്ഞ് അവരുടെ ക്ഷണനം സിംഹിതമായി. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പുഴുത്ത പട്ടി ദിവ്യരൂപം ധരിച്ച ധർമ്മപുത്രരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “മതി. എനിക്കു വളരെ സന്തോഷമായി. ഞാൻ അങ്ങയെ പലവിധത്തിലും പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. അതിൽ ഒരിക്കലേങ്കിലും അങ്ങ ധർമ്മതൊരിച്ചതായി കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകാം.” പരീക്ഷാത്മക പുഴുത്ത പട്ടിയായി നടന്നിരുന്ന ധർമ്മരാജാവു പുത്രനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു യാത്രയാക്കി അവിടെനിന്നു മറയുകയും ചെയ്തു. ‘ഉടലോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോവുക’ എന്നു പറയുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്.

ധർമ്മപുത്രരുടെ ദിവ്യരൂപത്തിന്നു പല ഭൂഷാഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും, രണ്ടു സംഗതികളും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ നിരൂപണം അവസാനിപ്പിച്ചാലേ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. അ

സ്രാത്രാസം പൂർത്തിയായ കാലത്തു ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു കൃത്രിമക്കിളിയെ നിർമ്മിച്ച കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആദ്യമായി ധർമ്മപുത്രൻ വിളിച്ചു “വൃക്ഷവും ലക്ഷവുമിന്നിൽക്കുന്ന് ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുഗോചരമോ ഞാനാണെന്നതുചൊൽനീ” എന്നു ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവയെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിയ നേത്രോന്മീലനം തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സകല വസ്തുക്കളേയും ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉന്നം ചെന്നിട്ടില്ലെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൃഷ്ടിക്ക് ദിവ്യതപമുണ്ടെന്നോ വിചാരിക്കണം. ഉന്നം ലക്ഷ്യത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം കിളിയെ കാണുന്നതല്ലായിരുന്നു. കിളിയേയും തന്റെ അടുക്കൽ നില്ക്കുന്ന ഗുരുനാഥനെയും പോലും ധർമ്മപുത്രൻ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നു ന്യായമായുണ്ടാകുന്ന അനുമാനം, ലോകത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളേയും ധർമ്മപുത്രൻ കണ്ടിരുന്നതു സ്ഥൂലദൃഷ്ടികൊണ്ടല്ല, ജ്ഞാനദൃഷ്ടികൊണ്ടാണെന്നാകുന്നു; അതായത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനു ലോകത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളോടും ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു താല്പര്യം. ഈ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥ ഗുരുനാഥൻ മനസ്സിലാക്കിട്ടാണ് അസ്രം അയയ്ക്കാതെ മാറി നിന്നുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞത്. പോക്കുളത്തിൽ ശല്യരമായി നേരിട്ട യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ, ശല്യരുടെ അസ്രങ്ങളേറ്റ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ വേദന സഹിക്കാതെ, ശല്യരുടെ നേരെ അയയ്ക്കാൻ വേൽ എടുത്ത മാത്രയിൽ ധർമ്മപുത്രരുടെ കോപാഗ്നിയിൽ ശല്യർ ദഹിച്ചു പോയി. അതു ധർമ്മപുത്രരുടെ ദിവ്യതപം മൂലമാകുന്നു. ലോകജ്ഞാനിയും ആത്മജ്ഞാനിയുമായ ഈ

മഹാത്മാവും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു രാജയോഗിതന്നെയായിരുന്നു.

പാഠം രവ്യ.

ഭൂകമ്പം.

ഭൂകമ്പം എന്ന ഭയങ്കരസംഭവം ഇന്നവിധമാണെന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതുവരെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെങ്കിലും, അതു സംഭവിക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുന്നതിനു ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാം. അഗ്നിപർവ്വതം എന്ന പാറത്തിൽ നിന്ന ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം മുഴുവൻ ഉഷ്ണാധിക്യത്താൽ ദ്രവരൂപമായി കിടക്കുകയാണെന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു വസ്തുവിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിലുള്ള ചൂട് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ഥിരമായി അവിടെത്തന്നെ നില്ക്കുന്നതല്ല. ആ വസ്തുവിന്റെ അന്തരഗ്നിയുടെ ഉഷ്ണം ക്രമേണ അതിന്റെ ബഹിർഭാഗത്തേക്കു വ്യാപിച്ചുപ്രായേണ സൂര്യരശ്മിയിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്. ഇതു പ്രകൃതിയിലെ ഒരു സാമാന്യനിയമവുമാകുന്നു. ഉഷ്ണം വസ്തുക്കളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ശൈത്യം സങ്കോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭൂഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണം പുറത്തേക്കു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ചില ഭാഗങ്ങൾ ക്രമേണ തണുത്തുവരുകയും തന്മൂലം അവിടെ പെട്ടെന്നൊരു സങ്കോചം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഉഷ്ണംകൊണ്ട് വിസ്ഫുരമായ സ്ഥലം ശൈത്യംകൊണ്ട് സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ മേൽ ഭാഗം ഇടയാതെ നിറുത്തിയില്ല. മിതേക്കമിതെ പല അ

ട്രിയായി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്താൽ, അവിടെ ഉണ്ടായ ഒഴിവിലേക്ക് അതിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സാധനം ഇടിയുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ഇടിയുമ്പോൾ, ഇടിവുതട്ടിയ സ്ഥലം മുഴുവൻ ഒന്നിടുകാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതു പോലെ തന്നെ, ഭൂഗർഭത്തിൽ സങ്കോചം സംഭവിക്കുന്നസമയം ആ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ചലനമാണ് ഭൂകമ്പം. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭൂഷ്യാന്തത്തിൽ ഇടിവുതട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം പോലെ, ഭൂകമ്പസമയത്തും ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഭൂകമ്പം മൂലം ചില ഭൂഭാഗങ്ങളെ സമുദ്രം ആക്രമിച്ചതായും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സമുദ്രം പിൻവാങ്ങി കര വെച്ചതായും പല ഭൂഷ്യാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ സംഗതിക്കു നമ്മുടെ കേരളംതന്നെ മതിയായ ഒരു ലക്ഷ്യമാകുന്നു. ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുമ്പോൾ ചില സമയം സമുദ്രത്തോടു ചേർന്നിടക്കുന്ന ഭൂമി ഇടിയുകയും, അവിടെക്കു സമുദ്രം പ്രവഹിക്കുകയും, ഇതേസമയംതന്നെ അന്തരഗ്നിജ്വലനത്താൽ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ഭൂമി പെട്ടെന്നുയർന്നു ജലനിരപ്പിനു മീതെ വരുകയും ചെയ്യും. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടുമ്പോൾ, സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുമാതിരി ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുമെന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അന്തരഗ്നിയുടെ ചേഷ്ടകൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്ന ഭൂകമ്പം ഇന്നസ്ഥലത്ത് ഇന്നകാലത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നു നിണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാസമാകുന്നു.

ഇനി ഭയങ്കരമായ ഭൂകമ്പംകൊണ്ടു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംഗതികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടു ലോകത്തിൽ നേരിടുന്ന നാശം എത്രമാത്രമാണെന്നു നിങ്ങൾക്കുതന്നെ ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ക്രി

സ്കൂളും 1750-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു യൂറോപ്പിൽ പോർട്ടുഗൽ എന്ന രാജ്യത്തു ലിസ്ബൺ എന്ന പട്ടണത്തിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. ഒരു ദിവസം ആ പട്ടണവാസികൾ കിടക്കിടെ വിറയ്ക്കുത്തക്കവണ്ണം അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ഇടിമുഴക്കം കേട്ടു. തൽസമയംതന്നെ ഭൂമി കഠിനമായി ഒന്നു വിറച്ചു. ഈ വിറയൽ അധികം നേരം നിന്നില്ല. പക്ഷെ, അല്പനിമിഷനേരത്തെ ഭൂകമ്പം മൂലം അറുപതിനായിരത്തിലധികം മനുഷ്യരും ആ പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളും നശിച്ചുപോയി. ഈ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോൾ കടൽ ക്ഷോഭിച്ച് അമ്പതടി ഉയരത്തിൽ തീരമാലകൾ ഇളകിമറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായത് 1819-ാമാണ്ടിൽ ബോംബായി സംസ്ഥാനത്തിൽച്ചേർന്നു കച്ചിരാജ്യത്തുണ്ടായതാകുന്നു. അന്ന് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സമുദ്രത്തിൽ താണുപോകയും രണ്ടായിരത്തിൽ പരം ജനങ്ങൾ മരിച്ചുപോകയും ചെയ്തു. തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ആപൽക്കരമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ അടുത്തകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ കൊല്ലവർഷം 1075-ാമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ ഇവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പംകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം ഇന്നവിധമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻമാത്രം മതിയായിരുന്നു.

മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുന്നതും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതുമായ പല ദീപുകളുമുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഭാഗമായ 'ചിലി' എന്ന രാജ്യത്ത് 1855-ാമാണ്ടിൽ അതികഠിനമായ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായപ്പോൾ, ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന 'ഡാർവിൻ' എ

ന്ന സാജ് അവിടങ്ങളിൽ ചില കടലുകളുടെ ആഴം അളന്നു നോക്കിയ സമയം, ഉൾക്കടലുകളുടെ അടിഭാഗം നാലഞ്ചടി ഉയർന്നതായി കണ്ടുവത്രെ. ചില്ലി എന്ന രാജ്യത്തു ഭൂകമ്പമുണ്ടാകാത്ത സംവത്സരംതന്നെ ഇല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ നിന്നു ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുന്നതും അതുകൊണ്ടു നാശം സംഭവിക്കുന്നതും ഇന്നവിധമാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു ഏകദേശം ഒന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

പാഠം രൻ.

തക്ഷകന്മാർ.

പുരാണലക്ഷ്യപ്രകാരം ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ഭാരതയുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5060 സംവത്സരമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, യുദ്ധാനന്തരം മുപ്പത്താറു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞു കലിയുഗം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണവും പാണ്ഡവന്മാർ മഹാപ്രസ്ഥാനവും ചെയ്തു. എന്നാൽ ചരിത്രലക്ഷ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഭാരതയുദ്ധം ഉണ്ടായതു ക്രിസ്തുബുത്തിന്നു മുമ്പു 1388-ാം സംവത്സരത്തിലാണെന്നു കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു പുരാണസംഭവങ്ങളെ ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങൾക്കൊണ്ടുതന്നെ പരിശോധിക്കാം.

ധർമ്മപുത്രൻ രാജ്യഭാരം കയ്യേറ്റു ഉടനെ കൃഷ്ണൻ എന്നുപേരായ ഒരു അനായുരാജാവു ഹസ്തിനപുരത്തെ നിരോധിച്ചു. പക്ഷെ, കണ്ണപുത്രനായ വൃഷകേതുവിന്റെ പരാക്രമം മൂലം അയാളെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു ബന്ധിച്ച് യുധിഷ്ഠിരുന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്നു. ധർമ്മപുത്രൻ അയാളെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു നിർഭയമായി സ്വരാജ്യത്തേക്കു പോകുവാൻ അനുവദിച്ചെങ്കിലും, ശ്രീകൃ

ഷ്ണന്റെ തത്ത്വപാഠഭാഗം നിമിത്തം അയാൾ വിഷയവിരക്തനായി ഒരു യോഗിയായിത്തീർന്നു. ചരിത്രപ്രകാരം ഈ സംഭവമുണ്ടായതു 3310 സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ്.

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്വഗ്ലോഭരോഹണശേഷം യാദവന്മാർ തമ്മിൽ കലഹിച്ചു നശിക്കുകയും ദ്വാരക സമുദ്രത്തിൽ താണുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള യാദവന്മാർ നാനാദിക്കിലും ചിന്നിച്ചിതറി പാർത്തുതുടങ്ങി. വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാദവന്മാരിൽ ഒരു ശാഖക്കാർ ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ വാണിരുന്നു. ഭാരതയുദ്ധത്തിനുശേഷം ഉത്തരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു പുതുതായി ചില ആയുന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പുത്രനായ സാംബൻ മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം 'മുൾട്ടാൻ' എന്ന രാജ്യത്തു കോനരക്ക് എന്ന സ്ഥലത്തു പണിയിച്ച ആദിത്യക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാദികൾ നടത്തുന്നതിനായി കുറെ ആയുബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിനു പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. 'യുൻചാങ്' എന്ന രാജ്യസഞ്ചാരി 'മൂലസ്ഥാനം സാംബപുരം' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാകുന്നു. ഖടക്കെ ഇന്ത്യയിൽ രാജപുത്താനയിലുള്ള 'ജാസൽമീർ' എന്ന രാജ്യത്തെ രാജാവു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശാഖയിൽപ്പെട്ട ഒരു യാദവവംശക്കാരനാണെന്നു ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു യാദവവംശം നാമാവശേഷമായിട്ടില്ലെന്നു നിശ്ചയം തന്നെ.

പാണ്ഡവന്മാർ മഹാപ്രസ്ഥാനം ചെയ്തതു പരീക്ഷിത്തിനെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചതിനുശേഷമാണെന്നു നിങ്ങൾ മുമ്പാരു പാഠത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പരീക്ഷിത്തിന്റെ രാജ്യഭരണംകൊണ്ടു രാജ്യത്തു ധനപുഷ്ടിയും ക്ഷേ

മവും വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഈ കാലത്തു തുക്കികൾ കാഷ്മീരിൽ സ്ഥിരതാമസമുറപ്പിച്ച് അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പല ഉപദ്രവങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവരുടെ ഉപദ്രവം നിറുത്തുവാനായി പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവു സൈന്യസമേതം തുക്കികളെ എയ്യുകയും ആ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പരീക്ഷിത്തു വീര്യസ്വർഗ്ഗം പ്രാപിച്ചത്. പരീക്ഷിത്തിന്റെ മരണം തക്ഷകദംശനംകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നു പുരാണത്തിൽ കാണുന്നതിന്റെ വാസ്തവം ഇതാണ്. 'തക്ഷകന്മാർ' എന്ന് ആയുന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്ന വർഗ്ഗക്കാർ അനായുന്മാരായ ഈ തുക്കികളാകുന്നു. ഹസ്തിനപുരത്തെ നിരോധിച്ച 'കൃഷ്ണൻ' എന്ന അനായുരാജാവും ഈ തക്ഷകവംശക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ സംഗതി വാസ്തവമാണെന്നു മഹാഭാരതം, രാജതരംഗിണി, ശതപഥബ്രാഹ്മണം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതം ആരണ്യപർവ്വം 82-ാം അദ്ധ്യായം 90-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കാഷ്മീരിനെ 'തക്ഷകഭവനം' എന്നാണ് പറയുന്നത്; അതായതു തുക്കികൾ, അല്ലെങ്കിൽ തക്ഷകന്മാർ നിവസിക്കുന്ന രാജ്യമെന്നാണല്ലോ സാരം.

തക്ഷകനു പാണ്ഡവന്മാരോടു പണ്ടെങ്കുംപണ്ടെങ്കും ടിപ്പുകയുണ്ടെന്നു ഭാരതത്തിൽ പറയുന്നതിനു കാരണം അജ്ഞാനൻ തക്ഷകന്റെ വാസസ്ഥലമായ പാണ്ഡവം ഭരിച്ചിട്ടുതാണെന്നാകുന്നു. ഭാരതയുദ്ധാനന്തരം പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈന്യവും ഭണ്ഡാരവും ക്ഷയിച്ചു രാജ്യത്തു സമാധാനമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന അവസരംനോക്കി കൃഷ്ണൻ എന്ന തക്ഷകരാജാവ് ഹസ്തിനപുരത്തെ നിരോധിച്ചതും പൂർവ്വവൈരത്തിന്റെ ഫലംതന്നെയായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനന്റെ പൗത്രനായ പരീക്ഷിത്തിന്റെ

നേരെ അവരുടെ വൈരം ഫലിപ്പിച്ചതിൽ ഒട്ടും അതൃപ്തമില്ല.

പരിക്ഷിത്തമഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേജയൻ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തു. ജനമേജയന്റെ വാഴ്ച ആരംഭിച്ചതു ക്രിസ്തുവർഷത്തിനുമുമ്പ് 1321-ാം വത്സരത്തിലാകുന്നു. ജനമേജയൻ തന്റെ പിതാവിനെ കൊന്ന തക്ഷകന്റെ വംശമേരും ചെയ്യുവാനായി 'സപ്തസത്രം' തുടങ്ങി എന്നു ഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പുരാതനഹിന്ദുക്കൾ ഗൗരവമേറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനു തുനിയുമ്പോൾ, ദൈവികമായി ശത്രുസംഹാരമായ ഹോമാദികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക പതിവായിരുന്നു. ജനമേജയൻ തക്ഷകവിനാശത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ഹോമത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പുരാണത്തിൽ 'സപ്തസത്രം' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജനമേജയൻ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നതുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ പക വീടുന്നതിനു തക്ഷകന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചു വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള തക്ഷകന്മാരെ അവരുടെ സജാതീയരായ ഉത്തരദേശീയരും സഹായിച്ചു. എങ്കിലും, തന്റെ കുലത്തിന്റെ പുരാതനമഹിമയെ നിലനിർത്തുവാൻ തക്ക ശൗയ്യപരാക്രമങ്ങൾ യുവാവായ ജനമേജയൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടു തക്ഷകന്മാർ പരാജിതരാവുകയും 'ടാക്തില' എന്ന സ്ഥലത്തു വെച്ച് ഒരു സമാധാനക്കരാറു ചെയ്യയും തക്ഷകന്മാർ ജനമേജയന്റെ കീഴിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യുദ്ധത്തിനുശേഷം പല അനായുധപ്രമാണികളും തമ്മിൽ യോജിച്ചു ജനമേജയനോട് എത്രതെങ്കിലും, അവരെയെല്ലാം അദ്ദേഹം തോല്പിച്ചു ഭാരത

ചക്രവർത്തിയായി ഏകദേശം അമ്പതാം സംവത്സരത്തോളം രാജ്യംഭരിച്ചു. ജനമേജയന്റെ കാലശേഷം, ക്രിസ്തുവർഷത്തിനു മുമ്പു 1200-ാം സംവത്സരത്തിന് അല്പം മുമ്പായി ഗംഗാനദിയുടെ ആക്രമണത്താൽ പുരാതനഹസ്തിനപുരം നശിച്ചുപോയി. തദനന്തരം ഈ വംശക്കാരുടെ തലസ്ഥാനം ഇപ്പോഴത്തെ 'അലഹാബാദ്'ൽ നിന്നു മുപ്പതു നാഴിക പടിഞ്ഞാറുള്ള 'കൌശാംബി' എന്ന നഗരത്തിലേക്കു മാറി. പുരാണപ്രസിദ്ധമായ പാണ്ഡവചരിത്രം നവീനചരിത്രലക്ഷ്യപ്രകാരം ഇങ്ങിനെയാണ് വ്യവഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാഠം. ൩൦.

പദ്യം (ലങ്കാശ്രീ).

“ആനതുകാലമനാകലമാനസ
നായലയാഴികടന്നകപീന്ദ്രൻ
താനമരാവതി പോലൊളിവോടു
സദാ രജനീചരപാലിതമായേ
വാനവരാലഴിയാ വടിവായ വി
മാനസമാനമിരാവണ ഗോഹം
നൃനമിതെന്നറിവുററതിനത്തര
നൃതന ഗോപുര മെയ്യിയിരുന്നാൻ.

(1)

എയ്യിയ വാനരരിങ്ങലയാഴിയെ
യേതൊരുജാതി കടന്നു വരുന്നിതു
കൈരവമുള്ള നിശാചരരോടു
കഥംപൊരുമാറി വിടത്തിനുവന്നാൽ ?

ഏതുകിലേതൊരുജാതി വിരന്തിവി
 ടേ രജനീചരരേവരെയും കൊല
 ചെയ്തപരാധമറക്കുകയിന്നിതു
 ശ്രീരാമൻതിരുവടി താനെന്നേ.

(2)

എന്നുനന്നത്തു സുരാസുര ജാതിക-
 ഭേദവരുമൊത്തമർചെയ്യിലുമുടനേ
 കൊന്നുമടിക്കുരുതാത നിശാചരർ
 കൂടി മുതിന്നൊരു പോതൊഴിയാതേ
 ഇന്നിവിടത്തിലുദായുധരായുള-
 രെന്നതിനാ ലവർ താമറിയാ തേ
 ചെന്നു പുകത്തു നിനച്ചതു ചെയ്യാൻ
 ചെമ്മേ പണിയല്ലോ പവനനും.

(3)

വനചരനാകിയ ഞാനിഹ വന്നതു
 മറിവിയലുന്ന നിശാചര ജാതികൾ
 പുനരിവർ കണ്ടു നിനച്ചരികിൽപോം
 പുരുഷോത്തമനുടേ കാൽമനത്തും,
 വിനയമൊഴിഞ്ഞറിയാതു ഞെളിഞ്ഞു
 വിവേകവുമീന്നി നിനച്ചതു ചെയ്തേ-
 യനുദിനവും പോരും ദൂതന്മാ-
 രരചക്ഷുലാന്തകരല്ലോമുറും.

(4)

എല്ലാ ജാതിയുമെന്നാമൊത്തിനി-
 യെന്നെ നിശാചരർ കണ്ടറിയായ്ക്കാൻ
 വല്ലാതിവിടെയിരിക്കിലുമാകാ
 വൈഭവഹിയെ യനേപഷിക്കാതേ

അല്ലാതനേപക്ഷിപ്പാൻ പുകാ-
ലവിടെ നിശാചരർ കാണകിലുമാകാ
എല്ലാം ഞാനലയാഴി കടന്നതി-
നിപ്പഴുതാകാസ്താൻ വഴിയെന്തേ ?

(5)

ഏറെ വിവേകമിയന്നു ഭയത്തോ-
ടെണ്ണിയിരുന്ന പോകിലുമാകാ
തേറ്റിമുതിന്നു ചെയ്യിലുമേതും
തീമ നിനച്ചതിനെന്നാലിപ്പോൾ
വേറിവർ താമറിയാതു ചുരുങ്ങിയ
വേഷംകൊണ്ടീ രാത്രിയിൽ ഞാനിനി-
യേറ വിരന്തിവിടേ വൈദേഹിയെ
യെങ്ങു നടന്നാരാഞ്ഞേ കാൺമൻ.

(6)

ആരാസ്താനേവം വൈദേഹിയെ
യനിലസുതൻ ചിന്തിച്ചതുകാലം
താരാർ നാമനുദിച്ചാനവനു
സഹായം ചെയ്യാനെന്നതു പോലെ,
പാരാതേ കൃശനാകി നിശാചര
ഭവനേ പൂവാൻ മാരുതി ചെല്ല-
ത്താരാർകഴലാളാകിയ ലങ്കാ
സഹസാ കണ്ടു ചെറുത്തുരചെയ്താൾ.

(7)

ഉരചെയ് വാനരനാർ നീയിവിടെ
യുടൻ വരുവാനേന്തേ യെന്നാളവ-
ളുരചെയ്യാമതു നീയാരെന്ന
തുരത്താൻ മാരുതി യതിനവൾ ചൊന്നാൾ,

വരയാകിയ ലങ്കാപുരി ഞാനിതു
 വടിവോടിവിടം പാലനചെയ്യാൻ
 മരുവീടുനേൻ ഞാനറിയാതിഹ
 വരുവാനൊരു ജന്തുവിനരുതെന്നേ. (8)

എന്നവളോടൊരു കൌതൂഹലമോ-
 ടിവിടം കാണാനായ് വന്നേൻ ഞാ-
 നിന്നുപരോധം ചെയ്യായെന്ന
 തിയംപിയ മാരുതി ചൊൽവതു കേട്ടേ
 കൊന്നുമുടിപ്പാൻ ഞാനെന്നവളതി
 കോപമിയന്നുടനേററിയതേറേറ
 നിന്നു ചിനത്തൊടു വാമകരണ
 നിശാചരിയെക്കുപിവിരനടിച്ചാൻ. (9)

അടികൊണ്ടവനിയിൽ വീണ്ണുഴുന്നിവ-
 ളനനയമോടവനോടൂരചെയ്താ-
 ള്ളടനൊരു വാനരനാലാപത്തുക-
 ള്ളണ്ടാമളവും നില്ലെന്നിവിടേ
 വിടതന്നാൻ വിധിയതിനാൽ നിന്നേൻ
 വീരാ ! കേളിനിയാകിൽ പോകാം
 വടിവോടിനി വൈഭഭാഹി നിമിത്തം
 വരുമല്ലോ രാക്ഷസകുല നാശം. (10)

കുലയാതേ ലങ്കാപുരിയിൽ നീ
 കുറുകി നടന്നേ കാൺ വൈഭഭാഹിയെ
 നലമായ് വരികെന്നേ ലങ്കാശ്രീ
 നയമൊടു ചൊല്ലി മറഞ്ഞതു കണ്ടേ,

ബലമീടിയ പൊൻമതിലെ മുറിച്ചു
 വിറൊടു വാമപദേന പുകഞ്ഞാൻ
 ചലിയാ മാനസനാകിയ മാരുതി
 ശരൂനികേതനമതിലതുകാലം.

(11)

ശുഭം.

